

الإسلام في حياة محمد خالده
تحليل دقيق لأصول الدين الإسلامي
تحت ضوء العلم والفلسفة

الطبعة الثانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بحمده تم الصالحات ، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه محمد صاحب البينات ، الداعي لوحدة الانسانية والديانات ، وعلى جميع إخوانه المرسلين الذين أرسلوا للعالمين على اختلافهم في الأجناس واللغات ، صلاة وسلاما ، وعلى آلهم وتابعيهم مادامت الأرض والسموات .

(أما بعد) فقد كنا ننزع دائما إلى وضع رسالة تكشف عن كنه الإصلاح العام الذي جاء به الاسلام للعالمين كافة ، فيكون يد كل طالب للحق نبراس يهتدى به في ظلمات الشكوك التي طمت في هذا الزمن الأخير حتى أياست أهل الثقافة من صحة الدين ، وحملتهم على نبذه والمضى في أغراضهم الدنيوية ، منطوية قلوبهم على الرب والشبهات . وهذه الحال تنافي الحياة الكاملة ، فإن للروح مطالب معنوية كما للجسم مطالب مادية . فمن لم يصل الى درجة التوفيق بينهما عاش معيشة ضنكا ، وحشر يوم القيامة أعمى ، فضلا عن أنه يمضي حياته يدفعه شك ، وتلقفه شبهة ، على حال لا تتفق والطمأنينة ، ولا تستقيم والحكمة . قلنا : كنا ننزع إلى وضع رسالة تشي الصدور من تارات الشكوك ، وقيها وخزات الشبهات ، حتى دعانا واجب الدفاع عن ديننا الخفيف أن تصدى لدحض شبهات جاءت في كتاب وضعه بعض دعاء الأديان

تحت اسم «مسائل في الدين» ، ورأينا أن ننشر ذلك في جريدة الجهاد
ثم رأينا أن نحض تلك الشبهات يجب أن يتبع بكتاب يبين حقيقة
الاسلام ، فوقفنا الله لوضعه تحت اسم « الاسلام دين عام خالد »
ونشرناه تباعا أيضا في جريد الجهاد .

ثم ارتأينا أن نشفع ذلك الكتاب بثان نبين فيه هداية القرآن ،
والاصول الكريمة التي يدعو العلم اليها معززة بالأدلة العلمية . على أنها
أهم الاصول وأكملها ، وأنها الغاية التي ليس وراءها مذهب . وما كدنا
ننشر منه في جريدة الجهاد بضعة عشر بحثا حتى دعينا لتولى ادارة مجلة
الأزهر ، فلم نستطع الجمع بين عمليين . فوقفنا نشر تلك البحوث اكتمام
بما ننشر في تلك المجلة الرسمية .

فلما نفذت الطبعة الاولى من كتاب « الاسلام دين عام خالد »
رأينا أن نصدره ببحوث كنا صدرنا بها تلك المقالات تحت عنوان
«القرآن ومحمد» لصلاحيتها لأن تكون مقدمات له . وهانحن نبدأ بها
هذه الطبعة

فالله أسأل أن يجعله عملا صالحا لوجهه ، موفيا بالغرض من
وضعه ، إنه ولي الكفاية ، ومنه الهداية . وهو المستعان .

محمد فريد وهدي

مقدمة هذا البحث

يظهر لنا من الاحتفال العظيم الذي قوبلت به كتاباتنا هنا تحت عنوان (الاسلام دين عام خالد) ، في جميع البلدان الاسلامية ، أننا قد أنجحنا بحول الله وقوته الى حد بعيد فيما حاولناه من إقامة أصول الاسلام على أساس العلم العصري ، لتتناسب ودرجة الثقافة الراهنة التي وصل اليها الناس في هذا العهد الاخير . وهي الغاية التي رمينا اليها منذ محاولتنا الاولى لهذا المطلب الخطير .

وقد جئنا اليوم نحاول إكمال بناء هذا الصرح العلمي بتناوله من ركنيه الرئيسيين وهما القرآن ومحمد ، أي ينبوع الدين والرسول الذي جاء به على فترة من الرسل . ولأننا لانسكرا أن محاولة هذا الامر من الناحية العلمية ، على ما يفهمه المعاصرون من هذه الكلمة ، ليس بالامر الهين ، ولكن اقتحامه أصبح من أشد الضرورات الاجتماعية لتمررد العقول على كل ما لا يقوم على أساليب السلم الراهن ، ولا يوفى بشروط الفلسفة الوضعية . وهو تمرر ظهرت بوادره في كتابات بعض السكاتيين ، وكنت بذوره في نفوس ناشئة ، ولا يبعد أن تبدو طقيلياتها في السنوات العشر التي تلي هذا العهد ، فلا تصادف أمامها حائلا يحول بينها وبين أن تصبح مذهب المتعلمين ، فيضحي الاسلام ضعيفا في أحسن معاقله ، وهو أمر لا يتفق والحق ومصلحة المجتمع معا .

لقد توكلنا على الله في اقتحام هذا المطلب الجليل ، مستمدين منه

روحا تقوى بها على الاضطلاع بأعبائه ، ونورا نسترشده به في كشف أخفى أحنائه » ومن لم يجعل الله له نورا فإله من نور ، تحقيقا لوعده الحق « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلا وإن الله لمع المحسنين » فنقول وهو المستعان :

أن الذى يحاول أن يلم بأثر القرآن من بناء هذه الامة ، ويدرك حقيقة الدوافع الخفية والظاهرة التي صورت منها جسما حيا ناميا ، قابلا لاحداث ما أحدثته من الامور الكبرى في حياة النوع البشرى ، بعد ان كانت جماعات متخاذلة ، بل أوزاعا متناحرة ، ويتطاب أن يعرف نصيب محمد صلى الله عليه وسلم من هذا التطور العالمى الخير للعقل ، لا يستطيع ذلك إلا اذا وجه بحثه الى هذين العالمين مجتمعين ، فان القرآن صنع محمدا ومحمد صنع الامة الاسلامية ، فكان أحدهما العقل المدبر والآخر الارادة المنفذة ، وقد جعلنا ليكونا متكافئين شأنهما في الفرد الواحد .

وبما اننا نرمى بمحاولاتنا هذه الي بناء هذه المباحث على قاعدة علمية على الاسلوب المقرر في الدستور العلمى ، فتمدوج علينا أن نبين ماقلناه بإيراد نظرية العلم الاجتماعى في بناء الجماعات الانسانية فنقول : إن بناء الجماعات في علم الاجتماع يشبه بناء الكائنات الحية من جميع الوجوه ، فكما أن كل كائن حي : كما تقرر في البيولوجيا ، (علم حياة الكائنات) ، يتألف من خلايا أولية : اكل منها حياة خاصة ، وصفات متميزة ، تخضع كلها في مجموعها للروح العامة لذلك الكائن ، وتنفعل بها ، وتتكافل في اقامة وجوده على حالة وحدة حاصلة على

مقوماتها النوعية والجنسية ، فكذلك كل جماعة انسانية تتألف من خلايا أولية، هم الآحاد الداخلون في تركيبها ، لكل منهم حياة خاصة ، وصفات متميزة ، يخضعون لروح عامة تتألف في تلك الجماعة، وتجعل منهم وحدة كاملة المقومات، أهلا لان تعيش بين مشيلاتها من الجماعات . وكما أن الكائنات الحية يبدأ وجودها بخلية أولية واحدة، تنشر حياتها في البيئة المحيطة بها ، وتستطيع بما تمتعت به من الصفات أن تحول موادها الجامدة الي مواد حية تنشئ منها خلايا جديدة ، وكل خلية جديدة تعمل عمل سابقتها في التوليد ، ولا تزال هذه الحركة مستمرة حتي يبلغ الكائن أشده ، فكذلك كل جماعة بشرية تبدأ بخلية أولية ، هو انسان منها يمد روح الوجود لأن يكون أصلها ، فنظهر بخصائص مقدره تناسب الوجود الاجتماعي العام ، وتدعى لتعمل فيه عملا يستدعيه العمران العالني في كل دور من أدوار البشر .

إذا فهمنا هذا . فإنا إن الامة الاسلامية لم تشذ عن هذه القاعدة ، فان الروح العام اصطنع من ذاك الركام البشري من الخلايا المنفككة العربى . التي كانت مبثوثة في بلاد العرب : خلية تصاح لبناء هذه الامة ، هى محمد بن عبد الله ، وتفتحها بروح منه : ووالاها الامداد ، حتي قامت على مسنة الخلايا المولدة للجماعات ، فنشر صلى الله عليه وسلم الحياة حوله ، وولد خلايا جديدة على مثاله ، تألف منها وجود اجتماعي صغير ، وما زال هذا التوليد مستمرا تحت تأثير هذا المدد السماوي وهو القرآن حتي تم بناء الامة الاسلامية .

فهذا البيان يفسر معنى قولنا في أول هذا البحث بأنه لا يستطيع

بحث القرآن ومحمد من هذه الناحية الاجتماعية الامةقترين معا .
 قلنا إن اقتحام هذا البحث ليس بهين ، نعم الا أن ذلك ليس
 من ناحية الموضوع نفسه ، فانه ثرى الى حد الاعجاز ، ولكن من
 ناحية القدرة على ابرازه فى جميع تفاصيله ، وعلى الاسلوب العلمى المحض ،
 وفى معرض يرضى مطامع العقول فى هذا العصر . فاذا كانت دراسة
 الثورة الانجليزية والثورة الفرنسية قد كتبت فىهما ألوف من الاسفار ،
 ولا تزال تصدر فىهما مؤلفات الى عهدنا هذا ، وهما لم تتعديا حدود
 نظم الحكم ، ولم تتجاوزا تخوم بلاديهما الا فى أجيال ، وعلى وتيرة أمثالهما
 من التمشى التدرجى ، فكيف كان يجب أن يكتب من الاسفار فى بيان
 ثورة عالمية ليس لها نظير فى تاريخ البشر ، هى الثورة الاسلامية التى
 كان من أثرها تكوين أمة جديدة حاصلة على أرقى مقومات الاجتماع ،
 وحدث انقلاب عالمى عام تغيرت معه خريطة العالم تغيراً ذريعاً
 بتلاشى دول وقيام دول ، وفناء أمة فى أجساد أمة ، وزوال أصول تحت
 تأثير أصول ، فى سنوات معدودة ، وكانت ثمرة ذلك كله انتهاء دور
 تاريخى عتيق ، و ميلاد دور جديد باغ فيه العقل أشده ، ونال فيه
 ساطانه الكامل ، وبعثت علوم كانت فى أجدائها ، واكتسبت حياة
 جديدة ، وارتقاء بعيد المدى ، انبعثت منه هذه المدنية الراهنة حافلة
 بالمحتملات التى لا يمكن تقديرها . أليس كل هذا كان ، كما أجمع عاينه
 المؤرخون ، من آثار هذه الثورة العالمية الضخمة التى أوجدها القرآن
 ومحمد ؟ فاذا أردت أن تعرف خطورة الموضوع الذى يريد أن يعالجه
 اليوم ، ويخوض منه بالقارئين بحراً منعجراً ، فتخيل العوامل والقوى

التي عملت أولاً لايجاده ، ثم مازالت به تترقي وتتطور معه حتى أوصلته الي أبعد غاياته ، وجعلته يشعر أينع ثمراته .

ان قصر الكلام في هذا الامر الجلل على الامة الاسلامية وحدها يكاد يكون متعذراً، اذا أريد فهم حقيقة العوامل التي عملت فيها على وجهها الصحيح، بعيداً عن التعصب والقصور ، فإظنك بالكلام على جملة ما أحدثته هذه الثورة في العالم كله ، وما تأثرت به كل أمة منه ؟

قد يرى بعض الذين لا بصير لهم بالامور الاجتماعية ، ولا بالتطورات النفسية، أن من الغلو الذهاب هذا المذهب في تجسيم الحوادث ، ولكن أهل العلم الملمين بصعوبة قياد الامم ، وشدة شكيمة الجماعات ، وكنه استعصائها على الانتقالات السريعة ، يعلمون الي أي حد يصعب تحليل هذا الامر بحيث يرضى به المتعودون على النظر في الامور على الاسلوب العلمي البحث .

ان الذي يتأمل في حالة القبائل العربية قبل القرآن ومحمد، في تفرقها وتناحرها ، ثم في اجتماعها وتوحيدها بعدها، يدهش الي حد بعيد، إذ لا يجد له نظيراً في تاريخ البشر في سنين معدودة . ويجب أن يكون الناظر عالماً اجتماعياً ليدرك ضخامة هذا الامر ، ولكن ذلك الناظر اذا كان فوق علمه بالاجتماع عالماً بالنفس ، ورأى أن هذه الجماعات البشرية قبل القرآن ومحمد كانت لا تتنفس إلا في الحروب والغارات ، ولا تتذكر إلا المعارك والثارات ، ولا يسمع الذي كان يحوم خلال مضاربها إلا مقعقة الحج ، وصليل الصواريخ ، ولا يلمح إلا برق

الاسنة ، واشتجار الاعنة ، وهى بعيدة كل البعد عن دين يلطف من خشوتها ، وفلسفة تطامن من غلوائها ، وتكسر من عرامها ، ثم رأى هذا الناظر بعد سيادة القرآن ومحمد عايتها أى بعد سنوات معدودة ، أن هذه القبائل نفسها قد استبدلت بمجاهليتها هذه مساجد تقص بالمصاين ، وكتابا يتلى على السامعين الخاشعين ، وحلقا تتألف حول الواعظين والمعلمين ، وتقوسا أدركت قيمة الحياة فأثرت الزهد على النعيم ، واتصت بالنور فاشتغلت بعد الفروض بالنوافل ، وأحيت الليل بالتمجد المتواصل ، ان هذا الانقلاب التدريج فى بيئة كانت أبعد البيئات عن ايقاظ العائنة الدينية ، ولدى شعب جمد على المادة بقدر حاجته اليها ، وحرمانه منها ، ثم لو أردفت هذا بأن هذه الامة التى كانت فى زاوية قصية من الارض ، وبعيدة عن العلم والعمران ، تنتدب لاحداث (ثورة عالمية) لا تقف تطوراتها عند غاية : كل هذا يعتبر بحق من أغرب ما رأى الرثوون ، وروى الراوون من تاريخ البشر . فلا جرم إن تعاليل حدوث هذا الامر الجال ، بهذه السرعة ، يحتاج لال الى بيان ساحر فقط ، ولكن الى سريان بعيد فى عالم العال والقوى الادبية ، ليلم ببعض . يجب أن يتخذ مادة لما يقول .

يقول قائلون وفيهم هذا الجهد كله وراء أمور أصبحت أثرية محضة ، ولبس فى تحجبها الى هذا الحد من فائدة عملية فى حياتنا الراهنة ، ولامن المظموع فيه أن يعود الناس الى حظيرة الدين فى عصر صار قياد الشعوب فيه فى يد العلم وحده ، بل ربما كان من وراء هذه الجهود ديت للميول الدينية فى كثره من النفوس ، فترجم القهقري ،

مقدمة البحث

على حين اننا نرمي لان نستقبل حياة جديدة تجري في تيارها خالصين من جميع القيود التي تربطنا بهذا الماضي البعيد الخ ، فنقول لهؤلاء مهلاً ، فان كل نهضة فكرية وتقسية لامة من الامم لا تكون صحيحة ومؤدية الي الثمرات المنتظرة منها الا اذا وصل بين ماضيها وحاضرها برابط يسمح لها بالاستمداد من ينابيع حياتها الاولى قوة تواصل بها حركتها في تطوراتها الجديدة . فهي كالفرد الواحد من هذه الساحة لا يستطيع أن تقطع صلته بماضيه ، حيث مصادر وجوده ، ومناشئ مواهبه ، ومشارات قواه . قابلياته ، فليس في العالم أسلوب من أساليب التربية يستطيع أن يخلق لفرد ينابيع جديدة لحياة جديدة ، وأن يصبه لوقته في أي القوالب أراد ، لان كل مافيه من القوى الراحنة ، وما هو عليه من القابليات ، يرجع عهدها الي ميلاده وطفولته ، وما اكتسبه من ميراث أبويه بل آبائه ، ومن تقاليد اسرته وتقاليد قومه . وما طبعته هذه التقاليد الموروثة في صميم معناه من أسباب الترقى والانحطاط والبقاء والتلاشي . فكذلك الامة لا يمكن أن تقطع عن ماضيها ، ويفترض أنها خلقت لساعتها ، لان في ذلك الماضي مصادر كل القوى التي يراد استخدامها لترقيتها ، وابلاغها الي غاية مرجوة ، بالدخول في تطورات يقتضيها ذاك الانقلاب نفسه . فاذا كانت أمم اسلامية برمتها أظهرت اليوم جهوداً ظاهراً حيال الحياة العالمية الحاضرة ، واستعصت أدواؤها على جميع العلاجات التي عوملت بها ، واذا كانت الحياة الجديدة أنثرت في بعضها ثمرات معكوسة ، فتحول اندفاعها وراء الترقى الي اباحة مهددة لوجودها كله ، فلا يرجع

ذلك الى انها أم غير قابلة للترقى، أو الى أن دينها يحول بينها وبينه ، وكيف ذلك وهو الذى أوجد هذا العهد الجديد بـمابث في العالم بثورته من الاصول الخالدة والمبادئ المحيية ، وانما يرجع ذلك كله الى أن الرجال الذين يدعون الى نهضة الشرق يحاولون أن ينشئوا شعوبه انشاء جديدا يقطع كل صلة بينها وبين ماضيها ، وهل في ماضيها إلا ينابيع حياتها ، ومبادئ قواها ، ومنذور تقاليدها ، فكيف تندفع في باحات الوجود مقطوعة الصلة بذلك كله كمن يخفق لساعته ، على أن من يخفق لساعته لا يقبل الترقى طرفة ، فهو بحاجة الى تطورات عديدة يحصل بها حياة ومواهب وتقاليد يعتمد عليها في كل خطوة من خطوات وجوده .

فنحن بعمانا الجديد هذا انما نعمل على ما يتطلبه علم الاجتماع منا لانهاض أمتنا بالصلة بينها وبين منذور قواها الكامنة ، واذا كان هذا الماضي الذى نحاول كشفه ، وربط وجودنا به ، أحفل ماض لامة بأصول الحياة الصحيحة ، وينابيع القوى الادبية الكاملة ، وعوامل الانتقالات السريعة ، فهل تتجاهله متابعة منا لتعاليم ضالة لاثمة لها الاجوداً مستعصيا ، أو اباحة لا تجد حداً تقف عنده ؟

أما قول المعارضين بأن وراء هذه الجهود منا احياء لعاطفة الدين التي يريد المصلحون المعاصرون اقامتها لتخلص الامة الى الترقى مطلقة من جميع القيود ، فنذكر الكلام فيه الى الفصل التالي بمعونة الله .

الدين لا يزال عنصراً

من عناصر الاجتماع

لو كانت أمم تستطيع أن تعيش مجردة من دين، لكانت تلك الامم هي الشعوب الاوربية والامريكية العريقة في المدنية، وصاحبة الخلافة الفاسنية والعلمية في الارض اليوم، وبخاصة لانها عانت من عنت الحروب الدينية، والمقاومات الكهنوتية، ما لم يتفق حصوله في الشرق في أى عهد من عهوده. وقد حاولت أعرق الامم في الحضارة والعلم، وفي أثناء غليان مرجل ثورتها الكبرى، هي الامة الفرنسية، أن تحذف الدين من بنية اجتماعها فلم تهتد الي ذلك سبيلا. فكيف يمكن فهم هذا الحدث الاجتماعي الجلل في أمم هي منبت الشكوك والرب، ومبعث العلم الصحيح بالمعلولات والعلل، وبيئة جميع المذاهب المتطرفة، وفي جو لا يحد حرية النظر والتمسك فيه شيء من الاعتبارات العقلية ولا الروحية؟ الطريق الى فهمه سهل، وهو أن الدين اختلط بكيانها الاجتماعي فأصبح عنصراً من عناصر تركيبها العقلي والقومى، فلا يستطيع تجريد هاهنا الابتهايل وجودها الي عناصره الاولى، وصب كيانها الاجتماعي في قالب جديد، وهذا الاسبيل اليه الاتحت تأثير تطور خطير لم يحدث بعد، ولا يتوقع حدوثه في الحالة العقلية والنفسية الراهنة. فلذلك تجرى هذه الامم على سمتها الاول، وعلى الاصول التي كانت عليها، محتفظة بجميع مظاهر تقاليدها الموروثة، وان كانت قد خلصت في الواقع

من كل القيود التي كانت تشل نشاطها، وتعطل من حركتها من قبل تلك التقاليد .

فإذا كان من المسلمين اليوم من يتخيّلون أنهم يستطيعون أن يبدؤوا بأهمهم في تيار لا تندفع فيه أمم الأرض ، بمهاجمة الدين من طريق غير مباشر ، وبث الشبهات عليه دسا في كتاباتهم ، فاعمالهم في الواقع على حل جماعتهم ، ومساعدة القوى الخارجية العاملة على تحايل وجودهم بكل الاسلحة المعروفة .

ولقد كنا نعذرهم لو كان للدين في هذه البلاد أثر ظاهر في تأخير نهضة ، أو تقييد نزعة ، أو معاكسة وجهة . ولقد رأى الناس كلهم أن محمد على باشا موجد مصر الحديثة قد اقتبس جميع ما يمكن اقتباسه من علوم أور وبا وصنائعها وفنونها ونظمها فلم يسمع صوتا دينيا ارتفع لمعاكسته ووقت كان لرجال الدين فيه سلطان تنحني له الرؤوس ، وتحنح الذنوس ، لافرقا من بطش العاهل المجدد ، ولكن لان تاريخ الاسلام حافل بهذه المظاهر العامة والصناعية ، وعهده الاول مضرب المنبل في وجوب الاقتباس والاخذ عن الامم الاجنبية . ورجاله اليوم أشد طواعية للظروف ، وأكثر علما بضرورة اقتهاز القرص ، وعدم اضاءة الوقت سدى ، فاستشعار الحفيظة عليه أو عليهم باثارة الشكوك لا معنى له الا جهل هذه الشؤون الاجتماعية .

لقد تكامنا في مزالمتنا السابقة هنا تحت عنوان (الاسلام دين عام خالد) على الاصل النفساني الفطري الذي يرتكز عليه التدين ، وأقننا الدليل من الفلسفة العملية على أن هذا الاصل

فأقم على أكرم ميول النفس، وأبقاها ما بقى الانسان، وعلى أنها فوق متناول الشبه العلمية، واستشهدنا على ذلك بأقوال كبار الفلاسفة المعاصرين في هذا الشأن فلانعوذ اليه اليوم، ولكننا نحاول أن نثبت لا ولي البصر بأننا أصبحنا بحاجة ماسة الى الدافع عن الدين من طريق العلم والفلسفة، لأمواتنا للناس بفدائهم الروحي الذي هم في حاجة اليه فحسب، ولكن حياة المجتمعات المسلمين من التصدع بانتشار الشكوك التي يبثها بعض الكاتين عليه عرضا وعن عمد: نعم أن هذه الشكوك خطيرة على بناء مجتمعاتنا باعتبار أن الدين كما قدمنا قد امتزج بعناصر الاجتماع امتزاجا لا يمكن استخلاصه منها، حتي ولو كان وثليا، دون أن تصاب هذه المجتمعات بتحلل ذريع، وهو لاسبيل اليه كما قلنا الابتعاد بعيد المدى لا يوجد ما يدل على قرب حدوثه الي اليوم.

فاذا انتدب جماعة من أبناء هذه الملة لتجريد مجتمعاتنا من الدين تحت أى عنوان كان، ونحن في تيار الافتتان بالمدنية الغربية، كان أثر ذلك علينا وقوعنا بين برائن الاباحة الصرفة، فتتطابق بنا بسرعة تذهانا عن وجودنا بحيث لاتدع لنا وقتا لایعمال الروية، فهووى هويا تبطل معه الارادة الشخصية والاجتماعية معا. ولقد يرى أوسعنا عقلا وأرسخنا قدما ان الارض تتمد تحت قدميه، وانه مدفوع بهندارادته بقوى لا يعرفها لعل مالایسته معاله، ولا يرتضيه تورعه. هذا ونحن في أول الحركة، فاقولك اذا اشتدت الفتنة واجترفه تيارها، أفجد عندئذ وقتا حتي للاسترجاع والحوقة؟

لو كان هذا الزئير الاكبر ، لتحصيل مادة أغزر ، أو سلطان في الحياة أوفر ، لا مكنتنا أن نسيغه ، ولوجد منا أنصاراً كباراً ، فإذا نقول وهو يجري بنا الى اطلاق مؤكد ، وضباع وجود محقق ؟ إن في أوروبا وأمريكا على ضخامة سلطانها ، ورسوخ أقدامها في كل مجال ، الوفاة من رجال العلم يبحثون في خصائص الانسان النفسية عمائيا ، وقد وقفوا منها على رسوم العالم الروحاني من طريق الدستور العالمي البحت ، وعلى أسلوب الفلسفة الوضعية الصرف ، ونحن لسنا بمجردين من مثل هذه الجهود فحسب ، ولكن يعمل بعض كتابنا على طمس أبحاث هؤلاء الباحثين واحاطتها بالشكوك ، كأننا أصبحنا نلهم كيف يشكون ، وكيف يرجعون الى أحضان المادية وقد نبذوها ظهريا بعد أن أثبت لهم العلم انها لا تداوى المذاهب الذي يبذل في دحضها . (راجع كتابنا على افلال المذهب المادي) .

ولا تنسى أيضا أننا تحت خطر الافتتان بالمبادئ والاصول التي يسرف في الدعوة اليها رجال الاصلاح الاجتماعي في التارتيز بعلم واسع واطلاع كبير وعبارات جذابة ، مما لوقورن بحالة السمات المطابق التي نحن عليها لحبل ان أمننا اننا في اطلاق مدق من أمثالها ، واننا نخلو من مثل عايا في الاجتماع والحرمان : فندفع لقل أفعال غيرنا واحاطتها بجميع الجواذب الكلامية ، والنزوات الفلسفية ، جاهلين أن لدينا ما يفوقها لقنا الانظار وابتهابا للقلوب وتأثيرا في العواطف ، مما لو علينا بالنظر فيه ، والشغل به ، لشهد العالم كله أن لدينا منها ما يصغر جميع ما ينقل عن كبار العقول الاجانب في هذه الشؤون الانسانية .

لذلك رأينا أن نوجه اهتمامنا في مقالاتنا الجديدة إلى كشف هذه الكنوز المكنونة، التي لم يجعلها في حكم الاثريات إلا جهلنا بها، وانصرفنا عن النظر فيها، وعرضها في المعرض العام للآراء والمذاهب العالمية. واتنا لواقعنا أننا لو اشتغلنا بها لخدمنا مجتمعتنا أجل الخدم، وأشهدنا العالم من معجزات الاسلام وأثره الخالد في تجديد البشرية على ما لم يصل اليه العالم المتمدن الي اليوم، ويصبح مثلاً أعلى يسقط كل مثل اعلى غيره درجات كثيرة.

فنحن والحالة هذه مضطرون أن نتكلم عن الاسلام من نواح أخص من النواحي التي عالجنها في مقالاتنا (الاسلام دين عام خالد) ، فسنناول اليوم بالبحث بنية الاسلام الصميمة ، ومميزات الامة التي قام بتأليفها ، ومثلها العليا ، وحوافظها ، وأسباب اعتلائها وحيدها عن ستمها ، ووشك عودها الى صحتها، والجري على سابق سنتها ، والتدليل على أن أصولها هي الاصول الاجتماعية التي سينتهي اليها العالم مخموراً بالعوامل التي تعمل على تكيله وتعديل أوده . هذه وعود تشبه أن تكون من توليدات الحماسة الدينية ، ولكن القراء سيرون ان شاء الله اتنا سنعالجها حافظين لا كبر حفظ من الاتزان العقلي ، وعلى أوفر قسط من المحذور العلمي . فإذا كان العلماء الاوربيون قد كشفوا لنا أن آباءنا الاولين كانوا يشتغلون بمذهب النشوء والارتقاء، وهو أحدث المذاهب العلمية ، وفي مجال أوسع مما هو عليه الآن ، كما نقلنا عنهم ذلك في مقالاتنا السابقة ، فليس يستغرب أن يقوم مسلم عربي في الاسلام فيكشف من

الشؤون الخاصة ببنية هذا الدين ما يرى الباحثون المعاصرون لنا في الاجتماع انهم لم يصلوا بعد الي مثله .

لنقل هنا بصراحة ان هذا الدين إما أن يكون في ذاته حقا أو باطلا . فان كان باطلا أو اتقضى زمنه فليس أمامه إلا أن يزهد أو أن يضمحل . يسيرا يسيرا ، حتى يمحي أثره في العقول ، وكان حقا علينا أن نتركه وشأنه يقضى أيامه في نفوس العامة حتي يزول رسمه ، كما وقع هذا الرأي في نفوس بعض أعلام كتابنا ، متابعة لآراء علماء الغرب في جميع الأديان المعروفة . وأما ان كان حقا فهو ينص على أن الرسول الذي جاء به خاتم المرسلين ، وعلى أن القرآن خاتمة الوحي الألهي ، وما كان هذا شأنه وجب أن يكون حاصلا على أشد ما يفتن عقول الناس في كل جيل ، وبخاصة في أحفل عصور البشرية في العلم والفلسفة والمخترعات ، وهو القرن العشرون ، فهل الاسلام ملء بذلك نصبا بغير تأويل ؟

أما نحن فنقول بملء فينا نعم ، ولو كان في أدوات الإثبات ما هو فوق نعم لا نتيينا بها . وإذا انجحنا فيما تصدينا له فلسنا في حاجة بعده لأن نرجو بعض المفكرين منا أن يقلعوا عن التشكيك فيه ، لأنهم سوف ينفذون بحفوزين بحمالة الباهر الي زيادة تجلية حقائقه وإبرازها في تفصيل قول النبي السمو بقدر ماتعكتهم كفاياتهم العلمية ومقدرتهم الكتابية .

مع عدنا بالبداية فيما تصدينا له الفصل التالي إن شاء الله .

بذية الأمة الإسلامية

قل هو نبأ عظيم أتم عنه معرضون « الآية »

إذا كان للأمة الإنجليزية أن تباهى سواها بأنها أول من وضع بثورتها في القرن الثالث عشر أسس الدستور ، وإذا كان للأمة الفرنسية أن تفخر بأنها بثورتها المشهورة أول من استنبتت البجالة من دول القارة في أواخر القرن الثامن عشر ، فإن المسلمين أن يساموا أم الأرض قاطبة في أنهم قاموا في مستهل القرن السابع تحت إملاء القرآن وقيادة محمد بثورة لاهلية كهاتين الثورتين ، ولكن بثورة (عالمية عامة) ، ليس لوضع نظام للحكم كما فعلت هاتان الامتان مخسب ، ولكن لقلب جميع النظم العتيقة في كل ضرب من ضروب المحاولات البشرية في العالم كله ، في الدين والسياسة والاخلاق والاصول والمبادئ ، ووجهات النظر والمثل العليا أيضا .

نعم هي ثورة عالمية عامة - ولا يمكن أن يسمى ظهور الاسلام بغير هذا الاسم في عرف العلم الاجتماعي - منخضت العالم كله منخضة عنيفة أسقطت بها عروشاً كانت تعتبر مخلدة ، ونسفت صروحاً كانت تحسب أثبت من الشواهد رسوخاً ، ونسخت لغات كانت تعد لغة الملأ الأعلى ، وغيّرت خريطة العالم في سنوات معدودة تغييراً لم تحدثه الحروب في أجيال كثيرة ، وامتد تأثيرها الى الاصول الموروثة والمبادئ المستترجة بالارواح ، والعقائد السارية في النفوس مسري

الحياة ، فقبلتها رأساً على عقب ، ومست الطوائف والفرق والجماعات التي كانت تعتقد ، ويعتقد الناس أن لها حقاً في استعباد النفوس ، وتسخير العقول ، فزعزت أركانها ، وثبتت في مستعبدتها كيف ينازعونها مبادئها . وسرت هذه الثورة إلى العلم والفلسفة فأقامت دولة العقل والنظر الحر المستقل ، وجعلت الطبيعة ومناصب فيها من أعمال الحق مرجعاً لكل خلاف ، وميزاناً لكل حقيقة .

أن هذه الثورة عالمية محضة غير مصطبغة بصبغة محمية ، فكانت معدة لحالة جمود عقلي ، وتحجر كان الناس عليها منذ قرون تأدت بهم إلى أن يكونوا في أيدي قاذبيهم أشباحاً يستغلون قواها ، ويسخرونها لشهواتهم ، ويدفعونها جماعات جماعات إلى المجازر تحصيلاً لخير زائل ، أو تثبيتاً لسلطان حائل ، أو شفاه لحسد قاتل . وقد تقانعا عن البجاعة الجليل المسيو (جول لابوم) ما كتبه فيما كان عليه العالم كله أبان بشة النبي صلى الله عليه وسلم فراجعها في صفحة ٩٤ وما بعدها في كتابنا (الاسلام دين عام خالد) ، لتتحقق أن العالم كان في حاجة إلى صاخة تخاه عن حالة جمود كان عليها لا يتفق وما يجب أن يكون عليه اتباع طريقه في الحياة .

نعم هي (ثورة عالمية) غير محلية أماريت أن القرآن كان يوجه الخطاب إلى الناس كافة لا فرق بين أبيضهم وأسودهم وأبعدهم وأقربهم فيقول :

« يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مَيِّمًا » .
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَأَتَمَّا يَهْتَدِي
 لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَأَتَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا » .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » .
 « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرُ
 النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ » .

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » .

ثم ألم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمم المعروفة على عهدِهِ
 يبلغهم أَنهُ أُرْسِلَ إِلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ ، وَيَحْمَاهُمْ تَبْعَةٌ تَقَاعَسَهُمْ عَنِ الْإِخْذِ
 بِمَا جَاءَ بِهِ ؟ .

لقد جرت سنة الخالق أَنْ يَفْتَتِحَ كُلَّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ الْإِقْلَابَاتِ
 الْعَالَمِيَّةِ بِحَادِثَةٍ جَلِيٍّ تَرْتَجُّ لَهَا الْأَرْضُ ، وَتَمِيدُ رَوَاسِيهَا مِيدًا ، لَيْتَسْنَى
 لِمَنْ أَعْمَتَهُمُ الْكِبَرِيَاءُ ، وَأَعْمَتَهُمُ الْعَشْمَرَةُ مِنَ الْقَادَةِ ، وَلِمَنْ خَدَرَتَهُمُ
 الْفَلَّةُ ، وَأَعْمَتَهُمُ الْمَسْكَنَةُ مِنَ الشُّعُوبِ ، أَنْ يَفِيقُوا مِنْ غَشِيَتِهِمْ ،
 وَيَتَنَبَّهُوا مِنْ رَقَدَتِهِمْ ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ الْجَلِيَّةُ فِي مَفْتَتِحِ الْعَهْدِ
 الْآخِرِ لِلْبَشَرِيَّةِ ، هِيَ ظُهُورُ (أُمَّةٍ عَالِمِيَّةٍ) تَأَلَّفَتْ فِي قَاصِيَةِ الْمِنْ الْأَرْضِ ،
 وَفِي غَفْلَةٍ مِنَ الْأُمَمِ ، فِي بَيْتَةٍ لَيْسَتْ مِظَنَّةٌ لَانْبِعَاتِ أَيْةِ حَرَكَةِ مُحَلِيَّةٍ
 فَضْلًا عَنْ قَارِعَةٍ عَالِمِيَّةٍ تَمَلِي عَلَى الْعَالَمِ أَرَادَتَهَا ، وَتُوجِبُ عَلَيْهِ حَرَكَتَهَا ،
 وَلَكِنَّهَا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ لَيْسَتْ بِأَرَادَةِ الْمُتَغَلَّبِ يَهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ ،
 وَلَا بِحَرَكَةِ الْفَاتِحِ يَسْتَنْدِلُ الْأُمَمُ وَالْجَمَاعَاتُ ، وَأَنْعَامُ هِيَ صَبِيحَةُ الْحَقِّ تَبْعُهُ
 الْأُمَمُ إِلَى وُجُودِهَا ، وَتَوْقُظُهَا مِنْ سَبَاتِهَا ، وَتُثِيرُ فِيهَا قَوَاهَا الْإِدْبِيَّةَ ،

وتستجيش ملكاتها الفطرية ، وتعيد الحياة الي ما تحجر من غرائزها ، وتعطل من عواطفها ، تحمل اليها نوراً تستين به ما بين يديها وما خلقها ، وتهبها شعوراً تدرك به القهر الواقع عليها من سادتها ، فهي لا ترى في هذه المرة جيوشاً تنساح في بلادها ، وتهين مقدساتها ، وتنتهك حرمتها ، ولا قادة يجمعون أعزتها جزراً للقشاع في ساحاتها ، وخولا أذلاء أمام أعينها ، ولكنها ترى اخواناً يأتون لنجبتها ، وياقظها من رقدتها ، وتخليصها من أيدي قتلها ، وقد أدركت هي ذلك فشرعت تستدعيهم لتحريرها ، ولم يؤثر مثل ذلك عن الأمم من قبل . وما إن استقر بالمسلمين المقام في بلادها حتى شرعوا يقيمون العدالة في مواطنها ، ويستنزون بسنة الانصاف في معاملتها ، ويشيدون دور العلم لانتفهم ولها ، ويستخرجون مادفن من الكنوز العقلية لاوائامها ، ويستعيدون مدارس من فنونها وصنائعها ، لم يجبروها على ترك دينها ، ولم يحرّموا عليها إقامة شعائرها ، ولم يهدموا معبداً من معابدها ، فكانت حركة لم يحملوا بامثالها ، وحالة لم ينعموا بشيئها ، وكان ما بقي من أجزاء العالم التي لم تطأها أقدامهم قد أحست بهذه الرجة العنيفة حولها ، فهبت تستجمع قواها لدرة ما كان يدعوها قادتها خطراً على وجودها ، فنبه ذلك شعوبها للنظر ، ودفعها الي اليقظة والسهر . ثم ماعتت أن رأت على مقربة منها أنوار اتئالق ، ومعين حياة يتدفق . وكرما للعاشين اليه ، والحاتمين حوله ، وأيديا تمتد اليها بالترحيب ، وتنوسا تلتهاها بالرحمة ، فكان رجال منها يترددون الي بلاد المسلمين لعبون من مناهلهم ، ويستنيرون بعارفهم ،

ثم يعودون الى بلادهم عاملين على ايقاظ اقوامهم، وأحياء موانهم، وماهى الاسنين حتى عمت هذه الحركة المباركة أكناف الارض، وحدث بسببها فى الشعوب بعدها ماحدث من الاصلاحات الدينية، والنهضات العقلية والعلمية، التى تولدت منها المدنية المصرية . فهل كذب مؤرخوهم حين قالوا أن أول جامعة أسست فى بلادهم كانت بأيدي المسلمين ؟ وهل غلوا فى دعواهم أن المسلمين كانوا أساتذتهم ومعلمهم ؟ (راجع كتاب الاسلام دين عام خالد) .

هذه (الثورة العالمية العامة) التى قام بها الاسلام احتار الله أن يكون مصدرها جزيرة العرب حيث لا توجد حياة اجتماعية ، ولا علوم عقلية ولا عقلية ، ولا عمران ولا مدنية ، فهى زاوية من الارض قاحلة كانت قد استندت كل مواردها فى تنازع البقاء ، والتناحر على أحقر الاشياء . لم يقم فيها قائم بدعوة الى الاجتماع فضلا عن الانتداب لاهياء الامم وبعث الرمم ، وهذا ما حمل عاهل الفرس اذ ذاك ، وقد قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذى وجهه اليه لدعوته الى الاخذ بما جاء به ، على أن يمزق ذلك الكتاب ويقذف به وجهه حامله .

فى هذه البقعة شاء قيم الوجود أن يؤلف أمة لالى طرار الامم ، ولاعلى الاصول المقررة لها ، ولكن على غرار لم تقم على مثله أمة الى اليوم ، (أمة عالمية) لا تقوم على الجنسية ، ولاعلى الرابطة اللغوية ، ولاعلى التقاليد القومية ، ولاعلى الوشائج التاريخية ، ولكن على المبادئ الانسانية الخالدة ، والحقائق الالوية العامة ، بحيث يتمترج

فيها الاجناس بالاجناس ، وتختلط الاصول بالاصول ، وتندمج الميول في الميول ، لا تفرق بينها الالوان ، ولا يعتد فيها باختلاف الموالد والبلدان ، تجمعها أخوة الآدمية ، وتضمها ربط الفضائل النفسية ، تنضافر على بلوغ غرض عال هو الكمال بأخص معانيه ، وتتعاون على تحقيق مراد سام هو الاصلاح العام للجماعات الانسانية .

تألفت هذه الامة تحت املاء القرآن ورعاية محمد عليه الصلاة والسلام ، فكان فيها الزنجي والديلمي والهندي والفارسي والعربي وغيرهم ممن كانت تفرق بينهم الاجناس والالوان ، في مجبوحة من اوحدة والاعاء ، تحركهم روح واحدة الي تحقيق غرض جال لم تنتسب لمثله ولا لما يقرب منه أمة الى اليوم ، ولم يطف بخيال مصلح من قبل ولا من بعد .

أن أية ثورة قامت في الارض لم تتخط دائرتها الي مرام عالمية ، ولم تكن بشيء غير المصالح المحلية ، ولكن الثورة الاسلامية التي سبقت أقدم ثورة بزورن كثيرة قامت على مبادئ لم تقم عليها أية أمم وتعتبر أقصى ما يمكن أن تتخيله فلسفة انسانية ، فحققت الفوارق بين الاجناس ، والامتيازات بين الطبقات ، والحقوق المغتصبة للطوائف ، والالوهام الموروثة بين الجماعات ، والحوائل الوهمية بين الالوان ، قصبت العالم كله في قالب فذ ، ظهرت على أهلها بسبب ذلك مدهشات تشبه المعجزات : فتألفت من هذه العناصر المختلفة لأول مرة في تاريخ البشر أخوة عامة بين القطر المتباينة ، آتت ثمراتها في سنين معدودة ، كانت أعمالا ضخمة لم يسجل تاريخ الانسانية مثلها

في سجل أية أمة من الأمم . فرأينا من كانوا في أمسهم عبدانا سودا وموالي أذلاء ولاة وملوكا وأنمة وقادة ، وشهدنا الذين كانوا أفرادا في شعوب توارثت الاحقاد آماداً طويلة ، اخوانا متمسكين بأرق الربط الادبية ، لتحقيق أغراض عالمية لم تطف في خيال أكبر الفلاسفة من قبل . ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا الذي كان مملوكا حبشيا واليا على المدينة ؟ ألم يول أسامة بن زيد وهو أحد الموالى قيادة جيش كان فيه أبو بكر وعمر ؟ ألم يكن عبادة بن الصامت سفير المسلمين الى المقوقس اسود . فاحم اللون ، حتى قال عاهل القبط أبعده عنى وقدموا غيره ، فقال له أعضاء وفده لانستطيع ذلك لانه رئيسنا وأفضانا عقلا وأسدنا رأيا ؟ ألم يقل عمر وهو يجود بنفسه وقد شغله أمر خلافته : والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما جعلتها شورى ؟ ألم يتول كافور ملك مصر وكان مملوكا زنجيا وفيها عدد لا يحصى من ذرية النبي ونسل على ولم يعترض على ذلك أحد ؟ ألم يول النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من الفرس والديلم والولايات والخطط في بلاد العرب الذين كانوا الى عهد قريب من ذلك يحسبون حسابا دقيقا للفروق القبلية ، فاظنك بالعبدان السود ، ومن لا يعرف له أصل من جالية الامم ؟ ألم تك جبهة أنمة الدين وعلمائه وأصحاب الحديث من أمم شتى ؟

تلك بعض آثار الثورة العالمية التي قام بها الاسلام قبل نحو أربعة عشر قرنا ، فاذا كانت الامم تنقب عن أصولها الماجدة ، وأعمال آباؤها الخالدية ، وآثار قدمائها في ترقية الانسانية ، فأى سابقة لامية

تعلمو هذه السابقة ، وأي مجد بعد هذا المجد الباذخ ؟ فإذا لم يبحث كتابنا في القرآن وهو ينبوع كل هذه الاصول العالمية ، فأى موضوع للبحث أعظم منه في نظرهم ، وأعود فائدة منه على أمتهم ؟ وإذا كان محمد لا تدمر شخصيته ، وهو الذى قام بأضخم عمل سجله التاريخ لواحد من البشر ، فأيه عبقرية يجب أن تدرس وتحلل قبل هذه العبقرية ؟

هذا أمر عظيم يجب أن يتناوله كتابنا بالبحوث المستفيضة ، وأن يتدارسوه وينشروا عجايبه بين البشر ، لانه أكبر الحوادث التاريخية وأولاهها بالعناية ، وأفعل في إعادة مجد هذه الامة من كل محاولة يقوم بها أهل الثقافة منا في هذا العهد الذى تفخر كل أمة فيه بماضيها ، وتعمل على تسجيل مجدها في صفحة الوجود بأحرف بارزة .

شروط الانضمام الى هذه الامة

قلنا إن الاسلام قصد الى تأليف أمة عالمية تقوم بثورة عامة على كل عوامل الجود والفساد التى كانت منصبة على الامم تشل من حركتها ، وتحط من كرامتها ، وتمسكها فريسة مخدرة بين أيدي المتحكمين فيها تحت عنوانات مختلفة ، ولما كان لكل جماعة تتألف لبلوغ غاية معينة شروط لا بد من توافرها في كل واحد من أفرادها ، فكيف لا يكون لامة تتألف لاصلاح سكان الارض قاطبة شروط يتعهد أفرادها بالوفاء بها ؟

نعم وشروط الانضمام لهذه الأمة العالمية خمسة : (١) الاسلام (٢) واقامة القطرة الانسانية ، (٣) واعتبار حكم العقل ، (٤) والاستقامة على طريق الحق ، (٥) والعمل على جعل كلمة الله هي العليا في الارض . الاسلام ، أهو دين جديد تزيد به شقة الخلاف بين الشعوب اتساعا ، وتضاف به صفحات جديدة الى الآلاف المثلثة منها في العلوم الكلامية في الارض ؟

لا لا ، الاسلام انما جاء ليرفع هذا الخلاف غير المعقول ، ويمزق هذه الآلاف من الصحف كل ممزق .

الاسلام طهور مغنوى للارواح يكشط ما تلبد من التعاليم الضالة هل العقول فتحول بينها وبين النور الالهى الذى غمر الوجود كله بامساكها في ظلمات التقاليد المقررة ، وغياها ب العقائد الموروثة ، وسدف الشروح والمذاهب التي قصد بها تسخير الارواح لشهوات القادة .

الاسلام ليس بدين جديد ، ولا شرح لآراء سابقة ، ولا تأويل لمذهب مقرر من قبل ، ولكنه الدين الذى أوحى الحق لأوّل رسول الي أولي الامم في فجر التاريخ الانسانى ، ثم والى تجديده على لسان جميع الرسل ، في جميع الشعوب ، لاخراجها من سجن الآراء الضالة ، والمذاهب المصنوعة ، والمنازعات التي جعلت من كل منها عدوا للآخر ، وما أمرت الا بترك التشيع لآراء القادة ، وأن تعيش جميعا على بساط الاخاء ، متكافلة القوى لبوع أبعدمرامى الحياة، متكاملة المواهب لتحقيق العهد الذهبي في الارض : « شرع لكم

من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعونهم اليه ، الله يمجتي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أوردوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أيماننا ولكم أيمانكم ، لاجحة بيننا وبينكم ، (أى لاجحة ولا خصومة) الله يجمع بيننا واليه المصير . « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء . » « قولوا آمنا بالله وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أتى موسى وعيسى ، وما أتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فاعماهم فى شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون . » .

فالا سلام بنص هذه الآيات لا يدعو الى دين جديد ، ولكن الى دين الانسانية الاول ، وهو أن يكون الآخذ به خالعا من جميع التقاليد والاهام والآراء والمذاهب والشيع ، مؤمنا بجميع كتب الله وبجميع رسله غير مفرق بينهم ، ولا متعصب لبعضهم على بعض ، ضاربا بكل صنوف النزاع بين أهل الاديان عرض الحائط لانها تولدت كما يقول الكتاب من البغى والعدوان بين رؤساء الاديان . ومعنى

هذا أن يقوم الانسان على مقتضى الفطرة السليمة كما هو الشرط
 الثانى من شروط الانضمام الى هذه الامة العالمية ، ونصها من الكتاب :
 « فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل
 لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .
 وقد شرح النبى معنى الفطرة فقال « كل مولود يولد على الفطرة ،
 وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . فراد الاسلام أن يقوم
 كل انسان على مثل ما عليه الطفل ساعة ولادته ، خالصا من جميع
 القيود الفكرية ، والربط المذهبية . وليس بعد هذه التصفية العقلية
 والنفسية مرمى لمريد الخلاص من جميع الاضاليل والاهواء . أليس
 هذا مرمى أرفع فلسفة وأكمل دستور علمى فى الارض ؟ أليس هذا
 مبدأ لكل سالك لادراك الحقائق ، والسريان فى مرائر الاشياء ؟
 ولكن هل يطالب الاسلام الناس أن يقيموا على هذه الحالة
 من الصفاء المطلق ، والتجرد التام ، فلا تكون لهم عقائد ولا آراء
 ولا مذاهب ؟

لا ، ولكنه بعد تحقيق هذه التصفية التى هى وسيلة كل طالب
 لادراك الحق ، ناط هذه الحاجات الروحية والعقلية بالعقل ، وربطها
 بالدليل ، فالمسلم بعد هذه التصفية أن ينظر هل يقوم الكون بلا قدرة
 موجدة ، وهل يقوم الانسان بلا روح مدبرة ، مثله كمثل المدر والحجر ،
 وهل تفنى هذه الروح بقاء الجسد ، أم تبقى بعده فى عالم أرفع من
 هذا العالم ، وماهى أصلاح النظم لتدير شئون الجماعة ، وأكمل الاساليب
 فى الحكومة ، وأعدل الاصول فى المعاملات ، وأحكم الدساتير

في طلب العلم ؟

لا ، لا يستطيع أن يقوم مجرداً من كل هذا ولكن الطريق اليه العقل ، وقد قدس الاسلام حكم العقل الى حد أن أمراهه أن يؤولوا نصوص الكتاب ان دل ظاهرها على مخالفتها له ، وليس بعد هذا احترام لسلطانه في مذهب من مذاهب البشر .

وقد زاد في سلطان العقل الي حد لم تقل به ملة الي اليوم ، فقرر عدم قبول إيمان المقلد ، ولو كان مقلداً في حق ، وطالب كل معتقد أن يعقل عقائده وأن يقيم على صحتها الدليل ، كل على قدر وسعه . وأما الشرط الرابع فهو الاستقامة ، قال الله تعالى : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة » وقال : « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا انه بما تعملون بصير » ، والاستقامة في الاصطلاح الاسلامي هي التخلق بأخلاق الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « تخلقوا بأخلاق الله » ، وإما أخلاقه القيام على الصراط السوي كما وصف بذلك نفسه فقال : « ان ربي على صراط مستقيم » . وقد فصل هذا الاجال في آيات كثيرة ذكرت فيها صفات العدل والرحمة والصفح الجميل : ان كان يقوم في الإصلاح مقام العقوبة ، وإيثار الاكل من كل شيء ، وتوخي الارفق في كل محاولة ، وتحري الاحسان في كل عمل ، والبر بالضعيف ، والإصلاح بين الناس ، واستعمار الارض ، وإقامة العمران وتوطيد دولة الحق الخ . .

أما الشرط الخامس وهو الانتداب لجعل كلمة الله في العالم هي العليا ، فهو الذي دفع رجالا من متعصبة الامم لنقد الاسلام من هذه الناحية .

ولأدرى كيف يسوغ لهم هذا النقد في عصر أصبح الانتداب فيه للتدخل في شؤون الامم سنة محترمة بين الدول ؟ على أن هنالك فرقا عظيما بين الانتدابين ، فالانتداب الاسلامي كان أمرا لا بد منه ، ان لم يقم به المسلمون قامت به أمة أخرى لازالة حالة تحجر وفساد عالمية عامة كانت لا يمكن أن تزول إلا بقارة تحل بالالم فتحطم كل ما أقام فيه على أساس الغضب والقهر والتضليل . بهذا جرت سنة الله في العالم ، وعليه قامت طبيعة الاجتماع قديما وحديثا ، رضى الناس أم سخطوا . ولكن الانتدابات البشرية التي يتردد صداها اليوم تقوم على أساس مادي محض ، فأين هي من الانتداب الالهى الذى قام به المسلمون وكان أساسه اعلاء كلمة الله على كلمة الشيطان التى كانت ترفرف على جو الارض فتمسك الشعوب في أوهان القصور والجهل ؟ فهل حانى مؤرخو النهضة المسلمين حين قالوا أن اكتساحهم الأرض كان من آثاره خروج شعوبها من الظلمات الى النور ، واستقامتها على طريق التكامل حتى وصلت إلى مدينتها الحاضرة ؟ (راجع كتابنا الاسلام دين عام خالد فى الصفحات من ٥٦ الى ٦٠ ومن ١٠٣ الى ١١٠ ومن ١٥١ الى ١٥٩) . وأى دليل تريد على أن الانتداب الاسلامي كان الهيا أكبر من آثاره الخالدة ، وآية الباقية إن اليوم ؟ لا جرم إن أمة تتألف على هذه الاصول الدالية من التجرد عن الضلالات الموروثة ، والجري على سمات النمطية الخالصة من الشوائب ، وإقامة سلطان العقل ، والاستقامة على الصراط السوى بالتخليق بأخلاقي الله ، مع عدم الاعتداء بالقوى الجنسية والمنعوية

ولابأسى اعتبار من الاعتبار التي أوجدتها الاوهام القومية ، لحي
أمة عالمية مختارة لاحداث أكبر الاحداث الاجتماعية والادبية
في الارض . فان اتفق أنها لم تفتدب لرفع الآصار عن كواهل الامم ،
وكسر المقاطر التي في أعناقها ، والاغلال التي في أرجلها ، لرفعها قيمتها
القائية الى بلوغ هذا الشأو ، وللاذت بها الامم تقتبس من نورها ،
وتستمد من حياتها ، محفوزة بدوافع من غريزة التقليد وحب البقاء .
ثم لا عجب مع قيامها على هذه الاصول العالية أن يبلغ ملكها
بعد ثمانين سنة من تألقها إلى ما يفوق ما بلغه ملك الامة الرومانية
في ثمان مئة عام ، وأن تتال بعد قرنين زعامة العلم والسياسة والفلسفة
والفنون في العالم بأسره . أفلا يدل هذا الاثر التاريخي الضخم على
أن الاصول والمبادئ التي كانت تقوم عليها تلك الامة كانت مستمدة
من ينبوع الخير المحض بحيث تصل بذويها إلى أعلى ذروة من المجد
في سنين معدودة لا تتجاوز حياة الفرد الواحد ، وتجعلها في حالة تصلح
معه أن تكون قدوة للمقتدين ، وأسوة للمتأسين ، وعلم هدى يهتدى به
من دفعت بهم العوامل المفسدة الى مكان سحيق ؟

مميزات الامة الاسلامية

قلنا أن الامة الاسلامية عالية لاجحية ، تألفت على أعم المبادئ
الانسانية ، وأشمل الاصول الاجتماعية ، وانها كلقت بالقيام بشورة
عامة لاخراج العالم من حالة تحجر كان فيه ، إلى حالة حياة وحركة

طبيعتين ليتابع طريقه في الترقى ، ويوصل الي ماقدر له من الغايات البعيدة . والاغراض القصية . فما هي مميزات هذه الامة التي اتفردت بها بين أمم الارض قديما وحديثا ؟

أولي تلك المميزات الانتداب للدعوة الي توحيد الاديان السماوية كافة ، في جو لم يكن فيه لهذه الدعوة خيال في مخيلة أى مصلح في الارض ، ولم تكن تلك الوحدة مرغوبا فيها حتي في أعم الامور المادية التي تعود على الناس كافة بلخير والبركة .

وقد بنى الاسلام محاولته هذه على أصل يمكن التسليم به لاول وهلة ، وهو أن الاديان السماوية لا يعقل أن تكون متخالفة في جواهرها مادام ينبوعها واحدا وهو الله تعالى ، والغرض من إيجادها واحدا ، وهو تربية الانسانية واقامتها على طريق التكميل ، في وحدة شعوبها في الفرائز الفطرية ، والميول الجبلية . فاذا شوهده في أديانها تخالف فانما جاء ذلك من بغى قادتها ، وذهابهم في تأويلها مذاهب شتى . من هنا نشأ بين هذه الاديان الشقاق ، وهبت عواصف المنازعات ، وذهبت كل أمة تؤيد مآلديها بالحديد والنار .

وبما أن مصالحة الانسانية تقضى عاينها بالتوحد في ديانتها كما هي متوحدة في أصلها ، ونواميس اجتماعها ، فيجب على أممها أن ترجع الي ذلك الاصل القيم ، ليبطل من بينها التناحر عليها ، وتفرع لاستكمال أسباب رقيها ، وبلوغها الغايات التي خلقت لادراكها . أما هذا الاصل الاصيل فهومة تقضى الفطرة الانسانية التي تتفق فيها الاجناس قاطبة ، وتؤدي الي كلي ما هو حق وصالح وجميل من الامور ، مدفوعة اليها

بخصائصها الذاتية دون تعليم معلم ولا هداية مرشد. قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » (الآية) ، وفيها تنبيه للشعوب الي وحدة أصلها ، ومن كانوا كذلك وجب أن يكونوا في مجموعهم أمة واحدة ، فقال تعالى : « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوا » فما الذي أوجب هذا الاختلاف رغما عن هذه الوحدة في الاصل ومقتضى الفطرة ؟ فقال تعالى : « وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه (أي الكتاب) من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » ، فبين الله بهذه الآية أن علة الخلاف هم رؤساء الاديان الذين انتحلوا الوساطة بين الله وخلقه ، وسلمت لهم الشعوب أنفسهم يتحكمون فيها ماشاءوا ، فنعى الله عليها استسلامها اليهم ، واهدار عقولهم في سبيل اشباع مطامعهم ، فقال : « إذ تبرأ الذين اتبعوا (بالبناء للمجهول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للفاعل) لو أن لنا كرة (أي رجعة الى الدنيا) فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا ، كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار » . وقال تعالى حاكيا ما يقوله المقلدون وهم يعذبون على تقليدكم الاعمى : « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » . وقال تعالى : « كلما دخت أمة (أي في جهنم) لعنت أختها حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » ، أي أن لمن أضلوه ضعف بما ارتكبوا من إثم اضلالهم ، ولتقليدهم ضعفا عما أهملوا من عقولهم ، وهذا أبعد ما يستطيع التأثير به في

النفوس لتسكربه الامم في الوسطاء بينهم وبين خالقهم، ولتفتحها لاستعمال عقولها فيما خلقت له ، وعدم الاستخذاء للمتحكيين في أرواحها . وهذا ثاني المميزات لهذه الامة العالمية لم تشاطرها الفضل فيها أمة الي اليوم ، اللهم إلا ما قضى به التمرد العلمى في العهد الاخير .

وقد قرر القرآن أن هذا الخلاف الذى أوجده رؤساء الاديان بغيا بينهم هو الذى كان يدعو الي ارسال النبيين في خلال العصور ليعملوا على رفعه، وإحالة الناس الي الوحدة الدينية ، فقال تعالى : « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » .

ثم نص على انه بعث خاتم النبيين لآبدين جديد ، ولكن بدين الانسانية الاول الذى غير وبدل فيه المتأولون افسادا له ، فقال تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » ، ونوح هو الاب الثانى للبشرية ، وهو الذى قام على رأس النوع الانسانى بعد الطوفان .

فوظيفة خاتم المرسلين محمد كانت العمل على إرجاع دين الانسانية الاول الى وحدته وتقاته ، لابهدم مالىدى الامم من الوحي، ولكن بتصديقها جميعا والهيمنة عليها ، أى ومراقبتها والحفاظه عليها من تأويل المتأولين ، وتحريف المحرفين ، فقال تعالى : « وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب (أى من الكتب السماوية) ، ومهيمننا عليه (أى ومراقبا عليها) ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .

ثم أمر المؤمنين به أن يؤمنوا بكتب الله جميعا ورسله كافة ،

فقال : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا » .

وليسمح لي القراء أن أعيد عليهم ذكر آية سبق لي الاستشهاد بها مراراً ، لأنها روح هذا البحث ، والاصل الاصيل في هذا الدين ، وهي التي تنص على أعظم إصلاح عرفه البشر الى اليوم ، وهي تحت هذا النور القوي من البيان في هذا الموطن تعتبر أقوى عامل في نشر الاسلام وهي :

« قولوا آمنا بالله وما أنزل اليه ، وما أنزل الي ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أتى موسى وعيسى ، وما أتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فاما هم في شقاق ، فسيكفيكم الله وهو السميع العليم ، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » .

ثالث مميزات الامة الاسلامية العالمية استباحة اقتباس كل حسن ونافع من أية أمة من الامة ولو كانت أعدى أعدائها ، واستجماع ما تفرق منها في الشعوب تحقيقا لشخصيتها العالمية العامة ، قال الله تعالى : « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولوا الالباب » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت » ، وقال : « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أي وجدها » . فتأمل

في جمال هذا التعبير بالضالة، وهو الشيء الذي يفقده الانسان ويظل يبحث عنه حتي يجده ، فهل يمنعه أن يسترد ضالته أن تكون لدى كافر أو عدو ؟ وقد جرى المسلمون على هذا الاصل فلم يدعوا حسنا ولا نافعا في أمة إلا اقتبسوها، وأقاموا منها لا تقسمهم وللعالم كله مدنية ترى فيها كل الشعوب ثمرات ثقافتها بالعمة جنية ، وصورة جهود آبائها حية فتية، فتقبل عليها ، ولذلك دخل الناس في هذا الدين أفواجا ، وانتشر حيثما وصل أهله ، فتراه في كل مكان حتي في الصين ، وفي جزر وبقاع لا ترد على بال الاكثرين . وقد حافظ الاسلام على هذه الصبغة العالمية إزاء العلم والفلسفة في جميع عهوده، أيام تفرده بالسيادة الارضية ، وأيام ضعفه في العصور المتأخرة .

رابع مميزاتها حرية العقل والعلم، فتد رفع الاسلام من شأنهما الي حد أن جعلهما مناط الاعتقادات، وأساس المعاملات ، وأباح لاهله تأويل النصوص الكتابية إن دل ظاهرها على خلاف أحكامها . فلم يجحد المسلمون أمامهم حائلا دون اقتباس كل ما صادفهم من الآراء العلمية ، والمذاهب الفلسفية ، ولم يتخرجوا أن يتناولوا ذلك عن أية تحفة كانت حتي الوثنية منها . وهذه ميزة لم تتحل بها مسألة قبل الاسلام . لذلك بلغت مدنيتهم الي مدى لم تبلغه مدنية قبلهم، وفي أمد لا يتجاوز عمر الفرد الواحد .

خامس مميزاتها اعتبارها التكليف الدينية مشروعة لتطهيرها، وإصالتها إلي غاية كمالها ، لالتسخيرها وتقييد إطلاقها ، قال الله تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، وليتم

وليتم نعمته عليكم » وقال : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

فهذه المميزات دفعت بالمسلمين أحراراً مطلقين القوي والمواهب في باحات الرقي الصوري والمعنوي ، فنالوا منها خير ما وجدوه موزعا بين الامم ، وحفزتهم لاستثارة مائوي بين جدران المكتبات الاجنبية من معارف الاوائل التي أهمات دراستها لغلبة قادة الاديان على أهلها ، وكرهتهم أن يفتك الناس بوساطة الحرية العقلية والعلمية من القيود التي كبلوهم بها ، فاستولي المسلمون على تلك الكنوز وتدارسوها وجمعوا بين أشتماتها ، وعملوا بأحسن ما عثروا عليه فيها . فشهد الناس أجمعون أن حركة هذه الامة عالمية علمية ، لاهلية دينية ، على النحر الذي ألغوه في الاديان المعروفة لديهم ، حتى لو كانت أمة تألفت لمحض إحياء العلم والفلسفة لما استطاعت أن تفعل أكثر من هذا .

فهذه المميزات الخمس وجهت هذه الامة توجيهها عالميا ، حتى لا يجد أحد حرجا من الاشتراك في إقامة بنيانها وتشيد عمرانها . وقد جرت العادة في الامم المحلية أن تمتص دماء الامم التي تقهرها ، وتحولها الي مواطنها ، لتتضخم على ثقفتها ، وتقوى باستنقاد حيويته ، ولكن هذه الامة العالمية اعتبرت العالم كله وطنها فأبقت كل مورد في موطنه ، وصمدت جاهدة الي تكميله ، والذهاب به الي أبعد غاياته ، فعمرت البقاع التي وطئتها أقدامها عمراننا لم تكن تعهده من قبل ، بما نشرت فيها ما كانت كل أمة تحتكره لنفسها من وسائلها الفنية ،

وذرأئها الذائبة ، فازدادت كل بقعة رقيا على رقيها ، واستهدفت
شأوا أبعد من شأوها .

تنظر في الفصل التالي في المثل العليا لهذه الامة العالمية ان شاء الله .

المثل العليا للامة الاسلامية

لكل انسان حى مثل أعلى يسعى لتحقيقه يستمد منه القوة
كلما أدركه الونى لمكافحة الحوادث ، ومكاوحة الكوارث ، ويستأنه
الصبر على الشدائد ، والجرأة على اقتحام العقبات . كذلك لكل
أمة فى مجموعها مثل أعلى تخوض فى سبيل الوصول اليه الغمرات ،
وتستبين فى طريق بلوغه بالهلكات . وقد تتفاوت الآحاد والجماعات
فى مثنها العليا تفاوتاً لا يقف عند حد . فمن الآحاد من يكون مثله
الاعلى الوصول الى الثروة . أو المجد ، أو الى الشهرة ، ويندر من يندفع
فى هذه السبل متوخيا الاصول المشروعة ، ويكثر من لا يبالي بالوسائل
فيمضى الى ما يريد قدما لا يكثرث لشيء حتى الجرائم المروعة ،
والمخازى الشائنة . كذلك الامم ينسدر أن تكون فى توثبها لمواظبة
غايتها مترسمة خطوات الكاملين ، ولكنها على رجه عام لاتأبه
فى ادراك منها بأية السبل سلكت اليها .

وقد جعل الله للعالم مثلاً أعلى مقيماً على مهمته العالمية ،
لا يعقل أن يكون ثمرد مثل أعلى منه مهما خلق فى جوارحها ،
واستلهم العلم والحكمة ، وهو أن يكون (خليفة الله) فى الارض ،

فقال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إني أعلم ما لا تعلمون ، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم ، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس . الآية » .

هذه المحاورة تمثيل لما جاش في صدور الملائكة الأعلى عند خلق الانسان ، وما ألهموه من الاجابات الالهية ، وفيه تصريح بأن الانسان مغرور في جبلته من أنواع العلوم والمعاني والوسائل ما لا تصل الملائكة اليه ، ومن كان كذلك صلح أن يكون خليفة لله دونهم في الأرض ، فاطمأنت قلوبهم وسجدوا لآدم سجود اجلال لعبادة . وكذلك جعل المثل الأعلى لجماعة المسلمين تحقيق معنى هذه الخلافة ، فقال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض » .

فهذا المثل الفردي والمثل الاجتماعي أسمى ما يتخيل من مثل أعلى في الأرض ، وأكرم ما يدفع الافراد والجماعات الي بلوغ أبعد الغايات ، وأقصى الكمالات ، من طريق الاخلاق النبيلة ، والاغراض الشريفة من أي مثل غيره .

فإن الفرد متى علم أنه خليفة الله في أرضه ، أي نائب عنه فيها ، اضطر

أن يتخلق بأخلاق موكله من العلم والتزاهة والعدل والرحمة والمساواة بين الناس والسعى لاصلاح شؤونهم والبر بعبادتهم وكفرهم ، بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ، وعدم التقصير في تربيتهم وتكميلهم ، بعيدا عن كل الصفات الحيوانية من القسوة والبطش والغشمة والعصبية والصلف والجهل والجبرية ، وهي مهمة عالمية محضة كما ترى فان الله رب العالمين ، لارب قوم دون آخرين ، ولا مناص لخليفته من أن يتحرى طريقته في التنزه عن الاغراض ، والترفع عن السفاسف ، واستهداف شرائف الامور ، وكرائم الصفات ، وتوخي أقرب السبل وأصلح الاساليب في جميع الاعمال ؟ ثم إن هذه الخلافة تمتد سلطانها على جميع الكائنات الحية والجمادات ، فان لكل منها كالا لا بد من إيصاله إليه .

وإذا ذكر الانسان انه من سمو القطرة ، وشرف التكوين بحيث تسجد له الملائكة ، فأى وازع أقوى من هذا يزعه عن مقارفة الذائل ، ومقاربة الخسائس ؟ وأى دافع أشد منه يدفعه لطلب الغايات البعيدة ، وبلوغ النهايات القصوى ؟

ثم إن هذا المثل الاعلى حق في ذاته من ناحية فلسفية ، فان الكائن الذى يحمل بين جنبيه قلبا مشحونا بأكرم العواطف ، وأكمل الغرائز ، وفي رأسه عقلا مليئا بأن يتعرف هذا الكون ، ويستبطن جميع أسراره ، ويسخر ما يرى تسخير من قواه العظيمة ، وليس يوجد في الوقت نفسه كائن أعلى منه كعبا في الطبيعة ، يعتبر بحق وبدون تردد أነع ثمرة للقدرة الخالقة ، وأبدع صورة للمبدع

الاعظم، ولوفى هذه الكرة المحدودة. ولو أضفت الي هذا مامنحه من السلطان البعيد المدى على الطبيعة، والقوة على التصرف المطلق في مواردها، وما وهبه من وسائل التدبير والتربية لكائناتها، تحققت انه خلق ليتولي حكومتها، ويضطلع بسياستها، ويبلغ بها أقصى ما يصل اليه كمالها. فكيف بعد هذا كله لا يدعى عن جدارة واستحقاق بخليفة الله في أرضه، ونائبه على خليقته فيها؟

فإذا عني الانسان باحياء هذه الحقيقة في نفسه، وبثها في معناه، فكيف لا ترفع بضبعه عن الدنيا، وتسموبه الي أعلى مكانات المجد الصحيح، وهل يهون عليه بعدها أن يشاطر الحيوانات في غفلاتها، صادقا عن الغايات الشريفة والاغراض الكريمة؟

كذلك الامة صاحبة الخلافة الالهية، يجب أن تستن بسنة الله في تربية عبادته، والبر بهم، والسعى في تكميلهم لاتعبيدهم، والتيسير لهم لاتعسير عليهم، وتحرى أدق نظم العدل، واستخدام أضبط موازين الحق، والتوجه للوجود على انه مظهر القدرة الالهية، ومصدر الأنوار العلوية، لاعلى انه مسرح الميول البهيمية، ومرتع الشهوات الجسدانية، ومجال الصفات الوحشية، كل هذه كما ترى أغراض عالمية لاحماية، لم توصف بها امه قبل الاسلام ولا بعده الي هذا اليوم، حيث لا تزال نرى الناس افرادا او جماعات كل يعمل لنفسه، ومجازيت الي قرصه، غير مبال بما يفضى اليه عمله من تدهور الاخلاق، وفساد النظم، وتفاقم شهوات الفئام، وتناحر الطبقات. ولما كان هذا المثل الاسلامي الاعلى سواء أ كان للأفراد ام للجماعة

المثل العليا للامة الاسلامية العالمية

يؤدي الي التي هي أقوم من طرق الحياة ، والي التي هي أكمل من نظم الاجتماع ، فقد ناط الله بهذه الامة مهمة خطيرة تعتبر وحدها مثلاً أعلى لاعظم أمة يطلب اليها أن تتخلق بأخلاق الله ، ناحياً بها هي الاخرى منحي عالمياً ، وهي أن تكون (شاهدة على الناس) في غلوهم وتقصيرهم ، وافرطهم وتفریطهم ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » .

هذا المثل الاعلى لا يصح أن يكون لغير أمة عالمية تتولي قيادة العالم كله ، لاجماعه محدودة منه ، فان حياة الجماعة المحدودة لا تقتضي أن يكون مثلها الاعلى خلافة الله في الارض ، ولأن تكون في قيامها على صراط العدل المستقيم شاهدة على الناس كافة ، بل يهمها أن تكون الامم بعيدة عن طريق السكالم لتسرع عوامل القماد اليها ، فتتمكن هي من تدوينها وامتصاص حياتها ، بل هي تبث تلك العوامل بيديها متذرعة لذلك بكل ما أوتيت من حول وحيلة ، جاهدة في انهاء جرائمها لتصيب تلك الجماعات الغافلة بكوارث تقتضي تدخلها في شؤونها ، والقبض على مخنقها ، بحجة المجاورة أو بحجة وقوفها عشرة في سبيل المدنية الانسانية ، فتريد تلك الامم الزائفة في هذه الاحاييل فساداً على فسادها ، بل من الامم من فنيت على بكرة أبيها تحت نير أمريها من الامم الاستعمارية . هذا هو الذي يتضح جلياً لكل من يتتبع تاريخ الامم قديماً وحديثاً وينغم في دراسة أسباب تبسطها في الارض .

ولكن الامة التي تحليها شريعتها بمثل هذه الاصول الكريمة

من قوله تعالى : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » وقوله : « ولا يجرمكم عنان قوم (أى ولا تحملنكم كراحتكم لقوم) على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » ، وقوله : « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » وقوله : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » . ثم تحكى هذه الشريعة لها حال الأمم التى أصابها الاحلال ، معللة ذلك بارتكابها أثم الفساد فى الأرض كقوله تعالى : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، يقطعون مأسرته به أن يوصل ، وفسدون فى الأرض ، أولئك هم الخاسرون » ، وقوله : « وإذا تولي سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب المفسدين » ، وقوله : « ويسعون فى الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين » ، وقوله : « ان الله لا يصلح عمل المفسدين » الخ

قلنا أن الأمة التى تحلها شريعتها بمثل هذه الأصول ، وتزعمها عن الافساد بمثل هذه المثالات ، إنما تؤهلها لأن تقوم بحق خلافة الله فى العالم ، متخلقة بأخلاقه تعالى من السعى فى اصلاح خليقته وتكميلها ، وإيصالها الى أبعد ماتتخيل أن تصل اليه من مراتب الكمال الصحيح ، والوجود السليم .

وقد قام المسلمون بحق هذه الخلافة فى عهد قوتهم فلاؤا الأرض علماً ونوراً وعمراناً ، وخلصوا أهلها من الآصار التى كانوا يرضحون تحتها ، ودفعوهم فى طريق التكميل حتى شهد مؤرخوهم بأن المسلمين كانوا أساتيدهم ومعلميهم ، وموجدى عوامل كل نهضة دخلوا فيها

من بعد . فهل حابي المسلمين مؤرخو تلك الامم حتي المعاصرين منهم الى هذا الحد ، ورفعوهم الى مكانة لم تحصل عليها أمة الي اليوم في الارض ؟ أليس هذا تحقيقا ماديا محسوسا لمعنى الخلافة العالمية ، ومصداقا لقوله تعالى : « كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ؟ » ..

المنطق الاجتماعي لهذه الامة

ربما ظهر هذا العنوان غريبا لبعض القارئین ، ولكن أمة تتألف تألفا عالميا على غير مثال سابق ، خلوا من الاعتبارات الجنسية واللغوية ، والوشائج القومية ، والعوامل المحلية ، ويوكل اليها احداث ثورة عامة على جميع النظم الاجتماعية ، والعادات الطائفية ، والعقائد الوراثية ، لتحل محالها الفطرة الانسانية التي يشترك فيها الناس كافة ، وتجتمع عليها الامم عامة ، توحيدا لوجهتهم وغايتهم ، وتطهيرا لعقولهم وقلوبهم ، وتخليصا لها مماران على صدورهم من بقايا عصور الجاهلية ، والضلالات المحلية ، والشروح والتأويلات والتحريفات الدينية ، مما أوجبته تنازع الطوائف وتنافس الفرق ، قلنا ولكن أمة تتألف على هذا النحو لاحداث أكبر الاحداث العالمية لا يعقل أن يدفع بها لتحقيق هذه المهمة الخطيرة دفعا بغير دستور ينظم محاولاتها ، ويقوم اتجاهاتها ، ويظا من غلاواتها ، ويقيد من اطلاقها ، ويعسل من حماسها ، ويكشف لها من أسرار الاجتماع البشري ،

ومسائير الوجود العالمي، ما هي في أشد الحاجة اليه في حركاتها، وخاصة في وقت لم يكن للاجتماع علم محدد، ولا للامران نظام مقرر.

أجل، وإن أول أصل وضعه القرآن من هذا المنطق الاجتماعي الذي اتفرد به، أن العامل الحقيقي الذي يعبد الناس عن قبول النور الذي يحمله المصلحون اليهم، هو الرين المتلبذ على القلوب من جراء ما اكتسبت من الآثام، والكسف التي غشيت العقول من طول ما تسحمت بالضلالات، والجهل الذي حط بكلكله على الصدور، فصرفها عن فهم الامور، لذلك أكثر الكتاب من تنبيه أهله الى أن علة استعصاء الناس عن قبول الحق الذي يفضون به اليهم هي ما أشرنا اليه فقال: « بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » والرین هو الدنس. وقال في آيات لا تكاد تحصى: « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » « ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » « ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ».

وقد زاد الكتاب هذا الاجمال بيانا والنبي في معمعان الدعوة، وأصحابه يدأونونه في بثها في النفوس، فقال: « قلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا »، أى لعلك قاتل نفسك غما وكما، وقال: « أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين »؟ « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ». وقال: « وان كان كبير عليك إعراضهم فان استطعت أن تبتغي تقفا في الارض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين »، وقال سبحانه: « انك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ».

ثم زاده تعديلا في اندفاعه بتحديد مهمته، ورفع التبعة عنه

فقال : « وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل » ، « وما أنت عليهم بجبار » ، « فأنا عليك البلاغ وعلينا الحساب » .
فهذا وأمثلة في الكتاب الكريم عدل من حماسة المسلمين ، ورد من تعارفهم ، وملائم علما بأن أعداء دعوتهم الرحمانية في الواقع هو الرين المتلبد على القلوب ، والجهل الحالب لانوار النفوس ، وضعف العقول عن إدراك الحقائق ، وقلة فقه الامور . وهذه أعداء لا يفل من غربها الحديد والنار ، ولكن الذي يهزمها نشر العلم وبت النور في كل مكان . وهذا هو مذهب الفلسفة ، والاسلوب الذي توخاه المسلمون حينما حلوا ، فلم يجبروا أحدا على ترك دينه ، ولم يهدموا معبدا ، ولم يقتلوا كاهنا ولا متبطلا ، ولكنهم نشروا العلم والنور بكل ما أوتوا من قوة .

الاصل الثاني من المنطق الاجتماعي للاسلام ، هو أن الامم في تخالف عقولها ، وتفاوت أفهامها ، وتأثرها بعبور وثاتها لا يمكن أن تكون أمة واحدة ، وأن هذا الاختلاف هو مرادفه ، لانه أقوى عوامل التطورات الاجتماعية التي لا بد منها لابلاع هذا النوع الى كمال المنشود فقال تعالى : « ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ، ولتلك خلقهم » ، وقال : « ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم (أى ليختبركم فيما منحكم) ، فاستبقوا نظيرات (أى فتانوا فيها) . الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » . !

الاصل الثالث من هذا المنطق ، هو أن التدافع بين الامم لازم

من لوازم الاجتماع لما يستدعيه من الاصلاح المتبادل ، فقال تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » . وهذا في الواقع ، انص عليه علم الاجتماع وسماه (دارون) بتنازع البقاء لكيلا يبقى إلا الأُصلح ، ودعا جملة ذلك بالانتخاب الطبيعي ، وهو مائنص عليه الكتاب الكريم في قوله تعالى : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون » .

ومراد الكتاب بال صالحين هنا الصالحون في عرفه ، من الذين تخرجوا في مدرسته ، من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأب عبيدة و خالد وسعد ابن أبي وقاص وعمرو بن العاص وغيرهم من قادة الحروب ، ومصالحى الجماعات ، وبناة المجد الخالد ، وغطارفة الثورة على التقاليد ، لا الصالحون في عرف الناس اليوم من المستضعفين المستكينين المنقطعين للعبادة . الذين لا يجابون خيرا ولا يدفعون شرأ ، ولا ينفوز عن أنفسهم ولا عن غيرهم شيئا ، ولا يصالحون لادارة شؤونهم فضلا عن الانتداب . لهمام الخطيرة ، والخطط الملية ، فهؤلاء لا يحسنون وراثه آبائهم بله وراثه الارض .

فانظر كيف أفضى الله لهذه الامة العالمية بسر من لب العلم الاجتماعى ، لم يقف عليه العلماء إلا بعده بثلاثة عشر قرنا . فكشف في كلمات قليلة وفي بيان باهر أرقى الآراء العلمية التي اعتبرت في القرن التاسع عشر من أكبر فتوحات العقل الانسانى .

وقد يظلي ما ينه دارون على هذه النواميس من مذهبه في نشوء

الانواع الحية ، ولكن هذه النواميس نفسها تبقى حقائق ثابتة لا يتطرق اليها الشك . وقد رأيت أن القرآن سبقه اليها بنصوص لا تحتمل التأويل .

الاصل الرابع من هذا المنطق الالهي ، أن للاجتماع سفنا لا تتغير بتغير الازمان ، ولا تتحول بحؤول الحداث ، فقال تعالى : « فهل ينظرون إلا سنة الاولين ، فلن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا » ، وقال : « سنة الله في الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » ، وقال : « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الدين من قبلكم ، ويتوب عليكم والله عليم حكيم » .

هذا الفتح العلمي لم يهتد اليه علماء الاجتماع البشري ، ولم يدون إلا في القرن التاسع عشر ، أي بعد وحى القرآن بثلاثة عشر قرنا ، وكان الناس قبله في عماية من هذا الامر ، يحسب كل فاتح ومتغلب انه يستطيع أن يقاب العالم من حال الي حال بما أوتي من حول وطول ، فلا يلبث أن يساوره الفشل فيموت غرقا في الدماء التي سبفكها ، ولات ساعة مندم .

الاصل الخامس من هذا المنطق العلوي ، هو أن تغير أحوال أي مجتمع يجب أن يسبقه تغير في تفسيته ، فقال تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم » وهذا من أزم التعاليم لأمة تقتدب للدعوة إلي توحيد الاديان ، والثورة على كل قديم بال ، من بقايا الضلالات الاولى ، ولتجديد عقلية النوع البشري بتجديدا يناسب وسنه من الاجتماع ، ليكون عمل هذه الأمة المستدبة للاصطلاح

بهذه الاعباء الخطيرة متجها قبل كل شيء الى التأثير في تقسية الشعوب التي يريد إصلاحها ، وهذه التقسية لا تتغير الا بعوامل أدبية محضة كالتى تنزل من رؤيتها القدوة الصالحة ، والنظم الحكومية العادلة ، والدعوة الحكيمة الهادئة ، فأمر المسلمون أن يكونوا من ذلك كله على أكل ماتكون عليه أمة صالحة ، فأمسوا في البقاع التي احتلوها حكومات آست بين الكافة في العدل ، وساوت بينهم في الحقوق والواجبات ، فلم تر الشعوب التي حكموها تفاوتا في المعاملة بين قاهر ومقهور ، ولا بين شريف ووضيع ، ولا بين مسلم وغير مسلم ، بل آنسوا انهم قد اكتسبوا حقوقا لم تكن لهم على عهد حكوماتهم الوطنية ، حيث كان التفاوت بين الطبقات ، والتمايز بين الطوائف ، والتباين بين البيوتات على أشد ما يكون عليه من محابة الاقوياء ، وتعبيد الضعفاء ، مما أفضى الى احتكار الأعلين لكل سلطان ، واستيلائهم على جميع موارد الثروة ، ووزوح المستضعفين تحت نير العبودية والفاقة المدقعة .

فكان هذا التخالف بين الحالين في نظر هذه الشعوب داعيا لدخول الناس في دين الفطرة أفواجا ، فأصبحوا أغير على هذا النظام العالي من أهله أنفسهم ، فأيدوه بقلوبهم وأرواحهم ، وانتشر الاسلام في مثل لمح البصر في ارجاء الارض ، وقامت له فيها دول كان لكل منها أثر في اقامة بناء صرحه الخالد ، وبث مدنيته الفاضلة .

هذا المنطق الاجتماعي الاسلامي هو الذي أخذ بيد طائفة ساذجة ، بخيرجت من أعرق بيئة جاهلية محرومة من كل نور علمي ومدني فيبر

مالسبها من وحى سماوى ، تملى على العالم أصول العلم ، وقواعد الحكمة ، وأنت فى سنين معدودة بأكبر عمل سجله التاريخ لأمة ، والأعدل أن يقال بعمل لم تعمل مثله أمة ، ولم يطف خيال منه فى رأس أكبر مصلح فى الارض ، واعتبرت مثلاً يضرب فى المساواة بين الغالبين والمغلوبين ، وفى العدل بين الضعفاء والاقوياء ، وفى الانضلاع بإعباء حكومة عالمية ، وفى القيام بتبعاته على أقوم الاصول ، وأحكم الاساليب ، بحيث أثمر فى سنوات معدودة للعالم كله مالم يشمره أى حكم غيره فى قرون كثيرة ، فإذا كنا ونحن نملك فى القرن العشرين أدق موازين التقدير لاندرك هذا الفروق ، ولانتوه بغرايتها ، ولانظهر كل ما فيها من روعة واعجاز ، باعتبار انها من الامور الدينية التى لا يأتى بها أصحاب العقول الجديدة ، كنا جد واهمين ، لان أئمة الجديد من أهل الغرب أنفسهم لا يأتقون أن يشتغلوا بهذه الشؤون ، وهم لوعلموا انها تبلغ من السمو الى هذا الحد لسمنا لهم بها دواً يعلل الطافقين ، ولتألفت لبحثها جمعيات ومؤتمرات ، ولاشتغلت بنشر ابحاثها التيارات الاثيرة ، فهل نكون أقل منهم اهتماماً بما يمسنا ويتعلق بحياتنا ومجدنا ؟

الحواظ الاجتماعية للامة الاسلامية

كل مجتمع عرضة لان تنطرق اليه العلل كما تنطرق الى الكائن الحى ، ولكليهما مناعة ترد عنه العاديات الى المدى الذى تسمح به

بنيتها الأصلية ، فإذا استشرت تلك العلل عليهما أهلكتهما ولا كرامة .
هذه العلل الاجتماعية ضروب شتى ، منها علل اقتصادية تتأثر
بها مواردها المعيشية فتظهر أعراضها في مبادلاتها ومعاضاتها
ومعاملات آحادها ، فيحدث فيها من جرائها اضطراب خطير يعوز
العلاجات المعجلة والوسائل الفعالة .

ومنها علل اجتماعية تنتاب طبقاتها وطوائفها بسبب فساد أصيل
أو عارض في نظمها ، فتضطر لتنقيحها أو تبديد .

ومنها علل مدنية تأتينا من ناحية الإفراطات والتفريطات التي
تدفع إليها حياة الترف ، فتنشأ منها حالة مرضية تستنزف ثروتها ،
وتعدو على رجولتها ، فتحتاج لمكافحتها بالمطنفات الشديدة الفعل ،
وإلا حقت عليها الكلمة فأصبحت في الغابرين .

ومنها علل أدبية أكثر ماتحل بها من ناحية تأنيها عن تجديد
تراثها الأدبي ، وجودها على ما أخذته عن آباءها الأولين ، لاعتبارات
دينية ، فتجمد حيث هي ويسبقها غيرها في باحات الوجود الانساني ،
فينالها الإعياء وتصبح غرضاً للمستعمرين والمتغلبين ، فيمتصون حيويتها
فتموت هزلاً بين أيديهم .

ومنها علل بنية تصيب بنيتها فإن لم تكن قائمة على أصول راسخة
زعزعتها لأول عارض من فتنة ، أولبادرة من حركة تطوّر لا بد منه .
ولقد احتاط الاسلام في مجتمعه العالمي الذي دعا اليه لكل هذه
المهلكات ، فأرصد للعلل الاقتصادية أصاين من لب العلم الاجتماعي
وهما التعاون والزكاة ، فأثى عنهما بما لا يؤثر عن سواه في حدود غاية

في الاحكام . فقرر أولاً أن المؤمنين اخوة ، وانه يجب أن يكون بينهم من الترابط الاقتصادي ما تقتضيه هذه الصفة . فيحرم على كل واحد منهم أن يبيت شعبان وجاره جائع ، ويوجب عليه أن يكون في ماله حق معلوم للسائل والمحروم ، وقد سماه حقاً فانفرد الاسلام بهذه التسمية ، وهي تسمية يعرف قيمتها الاقتصاديون والاجتماعيون . وقد أفضنا في الكلام على هذا النظام التعاوني المالي في كتابنا الاسلام دين عام خالد فليرجع اليه فيه .

لهذا السبب لم يظهر في أى دور من أدوار الاسلام ذلك الداء الويل ، داء النقر الذى أورد الامم حتى الراقية منها الموارد ، وولد فيها المذاهب الاقتصادية المتطرفة .

وأما العلل الاجتماعية التى تأتى من ناحية الطوائف والطبقات ، وماتدعيه من الحقوق الموروثة والامتيازات ، فقد نهض الاسلام يده منها جملة بتقريره المساواة المطلقة بين آحاده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلمون في تساويهم كآسنان المشط ، ويسعى بذمتهم أدناهم » ، ولم يعتد لا بالقبائل ولا بالأسر ولا بالألوان ولا بالآوالد ، ولكن بالتقوى والعمل الصالح : « لافضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على اسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح » .

ولم يأبه حتى بما أبهت به كل ديانة من اقامة طائفة تهيمن على الدين وتحسك وظائفه ، فناط الامامة فيه والفتوى بالولاة والقائمين بشؤون المجتمع المدنية ، وبكل قادر عليهما . لذلك لم تطرأ على المسلمين علل لامن ناحية الاوتوقراطية الحكومية ولا الاوتوقراطية الدينية ،

اللهم إلا ما حدث بعد وحيه بزمان طويل معاصاة لاصوله وخروجها عليها .
وأما العلل المدنية التي تنمرب الي المجتمع من تطور العادات ،
والاخلاق الي الترف والملاذات ، فقد وقف الاسلام منها موقفا من
الاعتدال جديرا بوحى مهابى من مصدر عليم يضعف الانسان
وما يحوشه من عوامل قاهرة لا قبل له بدفعها ، فأباح منها ما يرتكز
على فطرة النفوس من حب الزينة والميل الي النعيم ، فقال تعالى :
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ،
ولكنه حرم منها ما لا يليق بكرامة الانسانية من الاغراق فيها ،
وما تدعو اليه الشهوة البهيمية الجامحة منها ، وما يعميت في قفوس الرجال
صناعات الرجولة ، وما يخرج بالنساء الي حدود التهلكة والاباحة ، مما
تحرمه كل فلسفة في الارض حتي فلسفة الملحدين ، وما لا يتفق
والفرائض الشريفة للنفس من الخلاعة والتخضت ، وما يعدو على الاموال
والاعراض ، ويغري بالامراف واضاعة الوجود ، ويعرض المجتمع
كله لخطر الانحلال والتلاشي .

وقد اقررت الاسلام من بين الاديان بهذا الطريق القصود ، فلم
يسن لاتباعه شرعة الاخشيان المحض ، والزهد المطلق ، وانكار حق
الطبيعة في النعيم المباح ، مما يقرأ في الكتب ولا يعمل به ، وما يجعل
الامة التي تتمسك به بمعزل عن البشرية . ذلك لان الاسلام دين
جعل ليعمل به الناس ، ويجرون على سنته : فيتأدون باتباعه الي أرقى
ضروب الحياة الارضية ، لادين خيالي يقرأ في الاوراق تعبد او يكون
بين الناس وبين العمل به هاوية سحيقة ، فتجرفهم جوارف الاباحة

الى ما لا يتفق والمدينة الفاضلة .

أما العلل البنئية التي تصيب بنى الامم (بكسر ففتح جمع بنية) فتفككك أو صالها، وتوهن أركانها ، وتضطرها للثورة تلو الثورة، لتجديد أصولها كلما تسرب اليها البلى ، وهى أحوال تعرض الجماعات لاختار عظيمة ، وتحملها على ارتكاب ضروب من الشطط لا تنق وما يجب أن تكون عليه من الاتزان فى مضطرب ازاحات الدولية، ومعتك المنافسات العالمية .

احتاط الاسلام لكل ذلك فأقام بنية جماعته على ابدىء الانسانية العامة ، والاصول الطبيعية الخالدة، التي لا يعتريها تبدل ولا تحول ، وتصلح لأن تسع الامم كافة ما بقيت السموات والارض، لامة واحدة فى ربح من الزمن محدود . فأقامها على طاب الخير المحض ، والكمال المطلق ، والحقوق الطبيعية ، وما تقتضيه من العدل والمساواة والاخاء والحرية ، بصرف النظر عن الاجناس والالوان والبيئات والموالد والاديان والمذاهب ، فهو لكل على حد سواء ، وشارته (الرحمة للعالمين) .

فهذه البنية يمكن أن يجهاها الناس فى عهد من العهود ، ويهملون الدعوة اليها ، ولكنها تبقى ثابتة لا يعتريها الضعف حتى ينتهى اليها البشر فى يوم من الايام ، فتصبح شعار الامة العالمية المستقبلية . وقد تفرد الاسلام بأمر لا يابه به الناس اليوم لقلة صلتهم بدينهم، وشغلهم الشاغل عنه بالأعراض الفانية ، الا وهو سنة شرعة التجديد فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أن الله يرسل على رأس كل

مئة من يجدد لهذه الامة امر دينها .

فهذا الاصل الذى لم يرد فى دين من الاديان المعروفة ، ولا فى مذهب من المذاهب الاجتماعية المقررة ، يعتبر من ناحية أعجب ما يؤثر عن محلة من التحل ، إذ المعروف أن الاديان محافظة بطبيعتها على كل قديم وان عارض الواقع ، ومقيمة على طريقة أسلافها وان دعت طبيعة الحوادث الى تغييرها ، طلبا لمصلحة الاجتماعية ، ولعد هذا الاصل من ناحية أخرى بابا مفتوحا على مصراعيه لقبول ما يحدث من التطورات الاجتماعية والادبية ، فيصبح الدين بذلك مامشيا للعلم والفلسفة والثقافة فى كل دور من أدوارها كما كان شأنه عند آبائنا الاولين ، فلا يعتريه التحجر بحال من الاحوال .

وقد أدرع الاسلام لهذا الامر بكل ما يسهله من الوسائل ، فأباح الاجتهاد فى الدين لكل قادر عليه الى يوم القيامة . ومنح العقل ساطنا مطلقا لا يقيد به شئ حتى ولا نصوص الكتاب الكريم ، اذ أباح للناس تأويلها ان عارض ظاهرها حكم العقل والعلم الصحيح ، والمضى فى طريق التكل العلمى غير مقيد بشئ . لذلك لم يجد أبائنا حرجا من القول بكل المذاهب البلية ، والآراء الفلسفية التى كانت رائجة على عهدهم ، حتى مذهب النسوة والارتقاء ، ويقول (درابر) انهم ذهبوا منه الى أبعد مما يقول به المعاصرون اليوم (راجع كتابنا ، الاسلام دين عام خالد) . وقد نقل ذلك مؤرخوا الفريجة بكل اكبار واعجاب : وهامى كتب المسلمين الاولين يبينون أيدينا تثبت صدق ما يذهبون اليه .

فسنة التجديد هذه شرعة اسلامية بحجة تدعو للدهش والتعجب من متانة هذا الدين واستجماعه لكل وسائل المناعة والغلب . والظاهر أنه لولا هذه الشرعة ، وما أحيطت به من الوسائل المساعدة ، لما أقبل المسلمون في أول عهدهم على للعلوم والصنائع والفنون الاجنبية عنهم ذلك الاقبال العظيم ، حتى جمعوا بين مدنيات جميع الامم التي احتكوا بها ، ولم يتأثروا عن الاخذ عن واحدة منها حتى الجماعات الوثنية . ولم يقصروا أخذهم على ما وجدوه معمولاً به منها ، بل تقبوا فيما أودعته خزائن الكتب فأخرجوا منها كل ما كان قد قضى التصور على أهله بإهماله ، فترجموه الى لغتهم وتدارسوه وابتنعوا ونقصوا العالم به ، واعتبروا بذلك موقفي الاوربيين من مبادئهم ، وواضح أساس مدنياتهم الحاضرة ، ولم يقفوا عند مقررانها بل زادوها بجهودهم العقلية ، واكتشفوا علوماً لم تكن معروفة من قبل . فتأمل في هذه الحوافظ التي استجمعها الاسلام وقل لي هل يمكن أن يتطرق الوهن الي دين كهذا ، أو يحل بأصوله التحلل ، أو تبلغ من صرحه العوامل ؟

واذا كان الاسلام على ما نذكر ، ولا سبيل لانكار الادلة المحسوسة ، فكيف اغترى شعوبه الضعف ، وألم بها التفكك ؟
ندخر الجواب على هذا السؤال الي الفصل التالي إن شاء الله .

اسباب تدهور الامم الاسلامية

قد خاض في هذا الموضوع قبلنا كتاب فطاحل منهم عدد كبير من الغربيين ، فذهب الاسلاميون منهم الى أن أسباب تدهور الامم الاسلامية هو انحرافها عن صراط دينها القويم ، ونحنا الاجانب نحوا آخر فرأى أكثرهم أن تلك الاسباب تنحصر في تعاليم الاسلام نفسه باعتبار انها تصد عن الاخذ بكل جديد ، وتثبت في ذويه مذاهب الجبر الى ابعد ما ترمى اليه من الاستسلام للقدر المحتوم .

وفي رأينا أن الاولين وان كانوا أصابوا الحقيقة الأن السبب الذي أوردوه ليس بالسبب الاول ، إذ يقال لهم فإ السبب الذي دعا المسلمين الى الانحراف عن دينهم ، وكيف اتفق أن تجمع شعوبهم عليه في جميع البقاع ، حتي التي ليس بينها وبين غيرها اتصال ؟ وكيف تتشابه عوامل الجود فيها الى حد أن تكون عامة ومشاركة بينهم ؟ وهذا الاجماع والتشابه هو الذي أغرى الباحثين الاجانب باتهام الاسلام نفسه باحداث هذا التحجر المستعصى في جماعات المسلمين .

واذا كان الكتاب الاسلاميون قد قصرُوا في البحث عن السبب الاول لانحراف المسلمين عن الدين ، فقد غفل الكتاب الاوربيون من ناحيتهم عن أمر جال ، وهو كيف يعقل أن يكون الاسلام هو نفسه محدث هذا الجود وقد أوجد الامة الاسلامية العالمية من العدم ، ودفعها في تيار من التقدم حصلت به علي خلافة العالم كله في السياسية

والعلم والمدينة في سنين معدودة ؟ وقد ظهر في أول أدواره ليس مجدداً
لحسب ، ولكن موجداً لأساليب وذرائع جديدة لم يكن يعرفها
البشر ليصل ذروه الى غاية بعيدة تصلح معه لاداء مهمتها العالمية
في ربح قصير من الزمن .

أليس هو الاسلام الذي أوجد في أقل من قرن لجماعته ملكاً
لا تقرب عنه الشمس ؟ أليس هو الذي بعث أهله لاستخراج مادفنه
الرومان واليونان والكلدان والسريان وغيرهم من ثمرات عقول أوائلهم
اكتفاء بالعيش في جو قائم من الظلام أكثر من ألف عام ، فعملوا
عمل الجبارة في جمعه وترجمته ، والجري على سفته وزيادة مادته ونشرها
في الخافقين ، حتى كانوا السبب المباشر لانهاض أوربا من سباتها العميق ؟
إذا كان هذا صحيحاً ، وهو ما شهد به مؤرخو العالم كله ، فهل
ينقلب الاسلام من عامل قوى في نشر العلم والمدينة ، الى عامل قاهر
على طمس معالم العلم ، ومحقق مظاهر المدنية ، والقضاء على ذويه بالتحجير
والموت بعد أن كانوا بسببه يحى العلم ومجديده وحاملى لواء الثقافة
العالمية قروناً متوالية ؟

في رأينا أن تدهور الأمم الإسلامية كان العامل الرئيسى فيه
انتحائها النظم والتقاليد الدينية التي جاء الاسلام لتحطيمها وقلبها
رأساً على عقب ، واحلال نظام مدنى حر محلها ، تتأدى الأمم بالجرى
عليه الى الرقى الأدبى والمادى طليقة خالصة من القيود الوراثية ،
والتحكمات الطائفية التي من طبيعتها تثبيط حركة الجماعات ، ومنع
اندفاعها الى الغايات ، وقيامها حائلاً منيعاً في وجهها متى انجبت الى

طريق لم تكن رسمته هي لها من قبل ، واليك التفصيل :

كان الناس قبل الاسلام من ناحية الدين أسرى طوائف ممتازة احتكرت لنفسها حق قيادتها الروحية ، فالتحذت لتحفظ لنفسها هذا الحق قادة وجنودا منها بثهم في كل مكان ، فكانت أوتوقراطية روحية مطلقة داخل أوتوقراطية حكومية مطلقة ، وكان الناس بينهما في شكيمتين على حالة من العنت ليس وراءها مذهب ، ففترت الهمم ، وكالت القوى ، وماتت النفوس ، فأنحصر جهد الانسان إذ ذاك في أن يعيش مقوداً بغيره في وجهتيه الروحية والجسدية ، لافي أن يعيش حراً لينفع نفسه ويشيد غيره ، فان تطلع واحد لان ينظر في علم ، أو أن يقول برأى لم يقل به واحد من قادته الروحيين ، كان جزاؤه أن يحرق حيا أو يسلب أو يرمى من شاطئ أو تربط أطرافه في ذيول الخيول وتاهب بالسياط لتركض الي كل وجه فتزقه كل ممزق . وكانت السلطة المدنية تخضع لهذه الاحكام فتتغذها صاغرة .

هذا النظام العولاذي المحكم قضى على أوروبا بأن تبقى في الظلام ألف سنة لا ترى النور ولا من مثل مم الخياط . ومثله كان في كل بقعة من الارض ولدى كل أمة ، وهو الذي دعا الحق سبحانه وتعالى لتأليف الامم الاسلامية العالمية ، تحت قيادة خاتم رسله محمد ، لاتقاذ الامم من شره ، اما مباشرة أوبالواسطة ، فتامت تلك الامم به خير قيام ، وكانت سببا في نشوء المدنية الغربية بما هي عليه من قوة وثروة وعرفان ، وبما تبشر به من الوصول بالانسانية الي الكمال .

وقد اقتضت طبيعة الاشياء على توالي القرون أن يقع المسلمون

في كافة بقاع الارض في مثل النظام الديني والمدني الذي جاء دينهم لتحطيمه ، فوقعوا في الجود نفسه الذي وقع فيه أهل الإيدان السابقة ، وكان ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتي لودخلوا جحر ضب ليلختموه » فسأله سائل أ كيت وكيت يا رسول الله ، وصحى له أهل دينين عظيمين ، فأجابه النبي قائلا : « فن ؟ » أي ان لم يكن ثم الدين ستقلدونهم فن يكونون ؟

فأهى الحال التي دفعت بالمسلمين الي الخضوع لهذا النظم الديني والمدني الذي قام أوائهم بتخليص الامم من شره ، فتأدوا به الي مثل ما كانت عليه تلك الامم من التحجر المنافي للسنن الالهية المرقية للجماعات ، ففقدوا بسببه كل ميزة كانت لهم ، وأصبحوا من الجمود على حالة تستعصى على كل علاج ؟

أن معرفة هذه الحال ليس بالامر الصعب فإليك :

تألفت الاممة الاسلامية العالمية فقام عليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون ، ثم تولاها بنو أمية فلم يتسع لهم الوقت للتأثر بادواء الامم ، اللهم الا شيئا من سوء اختيار الرجال ، والرجوع الي شيخ العصبية القبلية الذي أبلاه الاسلام . ثم وليها العباسيون وهنا تجلج الملك بفواتنه الباهرة ، اذ لم يبق في الارض دولة تقوى على أن لاتدين للمسلمين أو تنازعهم في سلطان ، فساع التفرع للترف ، والتخلي عن الاعباء الحكومية والروحية معا للانصار والاتباع ، وما قيمة هؤلاء وكان الواحد منهم يمتلخ من دست الوزارة أو منصة القضاء

الى السجن أو الموت، وتصادر أمواله لاقبل بادرة من شبهة يدل بها بعض التذمان ؟ فاضطروا للمداراة والمداورة ، وهاتان المصلتان تقتضيان الاهمال والاغفال والتكالب على المصلحة الشخصية .

ولا تنس أيضاً أن الذين قبلوا الاسلام دين لهم من مختلف الامم دخلوه مطبوعين على ذلك النظام الاوتوقراطي بناحيته الدينية والمدنية ، فعملوا على إيجاده مدفوعين بقوة الوراثة والتقليد ، وساعد على ذلك أن كثيراً منهم وصلوا الى درجات عالية من السلطان والعلم ، فنظموا شؤون الدنيا والدين على مقتضى ماالطبع في نفوسهم ، لاعلى ماقتضى به الدين النمطى الحكيم ، فأصبح تركيب العالم الاسلامى . سورة حقيقة لما كانت عليه الحال في كل مكان .

ولم يلبث الملك الاسلامى موحدأ أكثر من نحو قرنين ونصف قرن، ثم انقسم على نفسه تحت قيادة زعماء مغامرين من أجناس شتى، فكان الواحد منهم يكاد لاينتظم له الامر في بلد حتى يدهمه مغامر آخر، فتقع الحرب بينهما سجالات ، فتدول الدولة لواحد منهما. فلا يلبث أن ينازعه غيره وهلم جرا ، حتى أصبح الملك الاسلامى كله كساحة حرب لا يحمدها ساحة من ليل أو نهار قروناً متوالية . فهل تعجب أن يصاب المسلمون بادواء الامم السابقة من الوقوع تحت نير أوتوقراطيتين احدهما مدنية والاخرى دينية، أمسكتا كلتاها بمخفق المسلمين نحواً من الف سنة ، الي أن جاء العلم الاوروبى اليوم يهيب بهم الي مائدته، فيسارعون اليه قاطعين صاتهم بالاسلام، ظناً انه هو الذى قضى على آباءهم بالجود ، وماقتضى عليهم بذلك إخراجهم عليه، وبعدهم عن

صراطه .

هذه هي العوامل الرئيسية التي عمات على وقف النهضة الإسلامية ، وعلى أحداث هذا التدهور الاجتماعي الذي تشاهد آثاره متشابهة في جميع الشعوب الإسلامية منذ أجيال كثيرة . كل هذا ليس بشيء في جانب معرفة الوسيلة الفعالة التي تتخذها المسلمين مما تورطوا فيه .

هنا مبدآن اثنان لاثالث لهما ، يدعو اليهما رجال من ناحيتين متناقضتين ، أحدهما انه لا يرجي للمسلمين حياة إلا بعودهم الى حظيرة دينهم ، وثانيهما انه لا أمل في انهاض المسلمين إلا باضفاف الروح الدينية فيهم ، حتى لا تقف عثرة في سبيل اقتباسهم كل ما يجب اقتباسه من نظم المدنية الحاضرة ، وهؤلاء يعملون على بث دعوتهم من طريق التشكيك في الاسلام ، والدمس عليه في كتبهم ورسائلهم ، بأسلوب يخفى على غير البصيرين . وقد وضع هؤلاء نماذج كتابية ، وأساليب تحليلية ، وعبارات بيانية يسارع لاقتباسها عنهم أكثر الناشئين ، حتى الدينيين منهم ، مدفوعين بغريزة التقليد ، ولكنها صور تطبع في النفوس ميلا للاستخفاف بالدين وبأهله ، وبالنظر الى تركيبه نظر المستهين الزارى ، أو بالاقول نظر الذي لا يتوقع أن يجد فيه شيئاً يستحق التفكير .

وهذه الصور الكتابية لم نمر اليوم غراتها من انموذج المكشوف ، فستمره في القيد القريب .

ولقد ابتدأنا نحن لبيان حقيقة الاسلام على نور الثقافة المعاصرة

والعلم الغربي، وفلسفته الوضعية، لمعاكسة هذه النزعة الخطيرة، فهل نتجح في ثقت النفس اليها، واقناعه بالاخذ بها؟ وهو مدفوع في تيار الحياة لا يلوى على شيء؟.

واذا انجحنا في ضممه اليها، وهذا بعيد الاحتمال، فماذا يعني وسواد الامم الاسلامية في حالة مؤيسة من الامية، وبمعزل عنا وعن غيرنا، فكيف ينفذ اليهم هذا النور؟

فما هي إذن الطريقة العملية لاعادة مجد الاسلام واظهاره بمظهره الفاتن، وهو الجدير بذلك لأنه الآية الالهية الكبرى، وحجته الحية على الناس؟ هل من طريقة عملية تتغلب على كل العوائير التي تقوم في وجهها؟

نعم، وهي طريقة فعالة الي حد أنها لا تقاوم ولا تخيب، سنكشف اللثام عنها في الفصل الآتي إن شاء الله.

كيف يعود الاسلام الى مجده

ومتى تصبح كلمته هي العليا؟

شرع الله الاسلام ليكون ديناً عالمياً للبشرية كلها، وضمنه (اصلاحاً عاماً) هو أقصى ما يتخيله العقل، ويتجلى فيه الكمال الذي تندفع لبلوغه الفطرة الانسانية، وقد دللنا على ذلك بنصوص من الكتاب، وأصول من العلم في عشرات من المقالات، فسهل تقوى القابضة الصربية على طمس معالم هذا الاصلاح الخطير، والتعقبة

على آثاره كما فعلت بجميع الاديان التي تقدمته ، فيصبح الناس بلادين كما يريد الباحثون اليوم اقتناعنا به ؟ واذا كان الاسلام هو (الاصلاح العام) الذى تنحصر منه العقول ، وترمى اليه فطرة الانسان ، فكيف يعود اليه مجده ، ومتى تصبح كلمته هى العليا فى الارض ، وبأية وسيلة يعود أهله اليه وقد طوحت بهم الطوائف الى مكان سحيق ؟

هذا ما سنعالجه اليوم فنقول :

لقد وضع الاسلام قواعد ديانة عالمية ، وحلاها بجميع الاصول التى تبلغ أهلها السكمال فى حدود المنن الطبيعية ، وسن لهم جميع العوامل التى يتخيلها العقل ، ويشمرها العلم لتطور الجماعات . ديانة أقامها على المبادئ الانسانية العامة ، والاصول العمرانية الخالصة ، وليس على المصلحة المادية الخاصة ، ولا على المنفعة المحلية القاصرة على جيل أو جنس أو زمان محدود ، وفرضت العلم على الآخذين بها جميعا ذكورا وإناثا ، وحملت كل نفس تبعة أعمالها محرمة عليها التقليد للآباء ، والجود على مآثره عنهم من الآراء ، وأحلت لهم الاتباع ولكن ليس المجرد من الدليل ، والعارى عن التعقل ، بل أعلنت على رؤس الاشهاد أن الايمان التقايدى غير مقبول ، وطالبت كل آخذ برأى بالحجة البينة ، والبرهان الصحيح ، فى حدود الامكان ، ولم تقصر النظر فى الدين وشرائعه على طائفة مختارة ، ولا حصرت فى قوم دون آخرين ، بل أباحت لكل قادر على النظر والاستدلال آيت يبدى برأيه حراً خالصاً من القيود ، فإني أصاب الصواب كان له

أجران ، وان أخطأ فله أجر البحث والاجتهاد ، رمت بذلك إلى بروز الكفايات الى ميادين العمل ، وتكاتف العقول في الوصول إلى الحقائق ، غير مفرقة بين أبيض واسود ، ولا بين جنس وجنس ، حتي يبرز في هذا المجال عبيد سود وموال ورجال ونساء من كل قبيل ، ممن كانوا لا يستطيعون أن يعيشوا حتي في بلادهم آمنين على أنفسهم ، بله التصدي لامامة الدنيا والدين ، أولقيادة الاشيعاء والجاهليين ، وحررت العلم والفلسفة من القيود فأباحت لأهلها اللعب من مناهلها حتي إذا صح لهم منها شيء ، وجب عليهم العمل به وان خالف نص الكتاب ، صالحة لهم بتأويله حتي لا يناقض حكم العقل والعلم الصحيح ، ولا يقيد من توثيقهما الي ادراك المجاهيل ، وأطلقت للناس الاخذ بكل نافع وجميل مما يصادفونه في الامم التي يحتسون بها حتي ولو كانت وثنية أو لاتدين بدين . فجمع المسلمون بين جميع الخيوط الموزعة في الامم ، وأقاموا مدنية لا يحرم فيها شيء اللهم إلا خلقا ذهبا أو افراطا أو تعريطا ، مطالبة بالاعتدال في كل غريزة ، وبالتوسط بين كل طرفين ، وبالاضطلاع باعباء العدل والمساواة والاخاء والحقوق الطبيعية ، مطلقة غير مقيدة بجنس ولا بدين ، وأسندت الي الامة العالمية التي تتألف على هذه الاصول خطة لم تسند الي أمة في الارض من يوم أن تألفت الامم إلى اليوم ، ألا وهي أن تقوم بخلافة الله في الارض متخلقة باخلاقه تعالى ، وأن تكون شهيدة على الناس شعارها الخير المحض ، والرحمة للعالمين .

فإنتم لو قارنت بين هذه الاصول الإسلامية الخالدة التي تجري

عليها العمل، وتأتد الي خير للانسانية كبير ، وبين أصول العلم الحديث والفلسفة الوضعية ، وما أثرته المدنية الحاضرة من المبادئ بعد أن جاهدت في سبيلها أربعة قرون ، وبعد أن هلك في اقامتها مئات الالوف من جلة العلماء والمفكرين ، رأيت أنها لا أقول هي هي فحسب ، ولكني أقول انها قد بزتها الي مدى بعيد . فكيف يعود سلطان هذه الاصول الاسلامية الي أمم لا تغرب عنها الشمس تلعي انها مبعلة وليست من الاسلام في كبير شيء ، وقد التاثت بادواء الامم التي جاء الاسلام لمعالجتها ، فوقعت في ظلام حالك وجود عظيم ، وأصبحت بين يدي المستعمرين فريسة مخدرة يمتصون حيوياتها ويكبلونها بالقيود ، ولا يسمحون لها أن ترى من النور إلا ما يدفع بها الي دور من الفتنة جديد ، وقد عمتها الامية وساورتها الجهالة من مكان قريب ؟ فهل تستطيع هذه الامم أن ترجع الي تاريخها الاجتماعي ، أو تفكر في ماضيها الديني ، أو تصغي منها الي رجل رشيد ؟ وقد قضى عليها وهي تموج في هذه الغياهب المتلبدة أن ترى نجاة نورا يأخذ بالابصار ، وفنونا وصنائع دونها ما تسمع عنه من السحر في سالف الاعصار ، هو نور المدنية الحديثة وما فيها من علوم وفنون وأساليب وذرائع أولت أعلامها قياد الجواء وسلطان البحار . فهل يكون من آثار هذه المفاجأة الآن يزداد سواد هذه الامم المستضعفة انزواء في اكساد دورها ، جود اعلى قديمها ، مستعيذة بالله من شر هذا البدع الحديث ؟ وقد يرمى آحاد منها بأنفسهم في أحضان هذه المدنية ، مفتتين بقشورها ، وهم خالو الذهن من كل إثارة من العلم بتاريخ قديم أو معجد أثيل ،

فيقطعون بينهم وبين جماعتهم ما يجب أن يكون موصولا ، اللهم
إلا ظاهرا من التحفظ حتي لا تنبذم نبذ النواة ، فتراهم يعملون سرا
على مبادعة المستعمرين لتدوينها ، وحل وحدتها ، بما يلبسونه لها
من السم في السم ، وبما يشككونها في قديمها ، ويصغرون لها من
شأن أوائلها ، تارة تحت ستار البحوث الادبية ، وطورا تحت برقع
العلوم الكونية .

فهل عز المخرج من هذه الكرب ، وعمى المهرب من هذه النوب ،
ويئس البصير منا بجلال الاسلام من اقامة حجته ، والاهابة بالناس
الي محجته ، وان أمكن ذلك فماذا يجب أن تكون قوة العوامل
التي تصاح للتغلب على سحر هذه المدنية وعلومها وفنونها ، فتلفت
الناس اليها وقد ركبوا رؤسهم ، ومضوا في سبيلهم منها لا يسلون
على شيء ، ولا يصغون الي نصيح ؟

هون عليك فاذا كان قد قيل إن الحرية تستفيد ممن يعمل لها
أوضدها على السواء ، فكذلك الحق يظهره من يعمل له أوضده
على السواء ، « بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فاذا هو زاهق ،
ولكم الويل مما تصفون » .

هذه المدنية الاوربية وعلومها الحديثة ، وفنونها التي تقتاد الناس
في تيارها وهم صاغرون ، هي نفسها التي تعمل بفسير قصد منها على
اظهار الاسلام واعلاء كلمته الي أعلى ما يمكن أن تصل اليه ، لانها
كلمة الحق والعالم مسوق اليها طائعا ومكرها ، ولا بد من وصوله اليها ،
وتعويله عليها بعد حين .

نعم أن الذين يفتتنون من هذه الدنيا يتخيلون أنهم قد قطعوا صلتهم بالاسلام ، ويهيمنون سادرين في تيار الهوى بل والاباحة ولا يقفون عند حد ، ولكن لكل اندفاع وقفة ، ولكل سكرة صحوة ، فإذا جرى هؤلاء شوطهم وتعبوا ثم تأملوا فيما غفلوا عنه من هذا الذخر الادبي العظيم ، وما وصل اليه آباؤهم من المجد والصميم ، رأوا أن الذي فتنهم هو دون ماركوه وما جهلوه ، فيعودون الى حظيرته لا أقول طائمين ، ولكن مكرهين ، فان الحق غلاب ولا يوجد في العالم شيء يقوى على طمسه .

هذه وسيلة محيرة لرجوع المسلمين الى دينهم ، ولكنها الوسيلة الوحيدة القاهرة لظهور جلال هذا الدين ، ولحلولة محل الآية الالهية الكبرى ، وحجته الناطقة للعالمين . راء اعلمت أن المدنية الغربية وعلومها وفنونها دائبة على فتنة العقول وانتزاع الامم الجامدة من تحجرها بقوة لا استطاع صدها ، وبسرعة لا يمكن تثبيطها ، فهذا كله في مصلحة الاسلام والمسلمين ، وان كان لا يظهر أثر ذلك إلا بعد حين .

نعم أن خروج المسلمين مفتونين من احتكاكهم بهذه المدنية يؤلم النفوس ، ولكن ماذا تستطيع أن تعمل في هدايتهم ولو أتيتهم ، وهم في جموحهم الاتقالي هذا ، بكل آية ماتبعوا قبلك ومابعضهم يتابع قبلة بعض ، بل أصبح أقوى الناس نفسا اليوم لا يستطيع أن يرد أقرب الاقربين اليه الى حظيرة الحق ، شائذك بمجموع الناس وقد اندفعوا في تيار لا تقوى على وقفه الرواسخ الشاهقة ، فهل

يقفه نصيح ناصح، أو اهابة مهيب؟ » وان كان كبر عليك اعراضهم ، فان استطعت أن تبثني تقفا في الارض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين» .

هنا قد يصبح صائح ماهد هذا الغرور ، أتأملون وقد انقضى عهد الاديان ، وسطم في الحكون نور العرفان ، وحلت الفلسفة محلها في هداية الانسان ، أن يرتكس الناس الى دور السذاجة الاولى بعد أن اجتازوه الى مابعد من قرون ، فيقررون الرجوع الى واحد منها ؟

قول لو كان الاسلام قائما على حادثة تاريخية ، أو مبني على خيالات قومية، أو أهام محلية ، أو داعيا الى مجرد أخلاق وآداب ، لخجلنا أن ندلل بهذا الرأي في القرن العشرين ، ولا اعتبرنا أنفسنا من غلاة الرجعيين ، ولكن الاسلام في جوهره دعوة عامة الى القيام على مقتضى الفطرة الانسانية ، وتجريد النفس من كل ملركته عليها العادات والعقائد الوراثية ، ومواجهة الحقائق على حالة من الصفاء لا تشوبها شائبة تقليدية ، والعمل على تأخي الامم وارجاع أديانها الى وحدتها الاصلية ، واعتبار سلطان العقل مطلقا من كل قيد ، والتأدي على هذا النحو الى كل خير وصلاح من طريق العلم لا الاهواء النفسية ، ولا الخيالات الفكرية ، فهذا (اصلاح خطير عام) للطبيعة البشرية، يتناول كل مجالات النشاط العقلي والعملي للأفراد والجماعات، فهو أعم من اصلاح (باكون) للعلم ، وقراره اياه على أصول راسخة من المشاهدة والتجربة ، واليه يهتدى عن مسارح الظنون والاهوام . فلهذا

يقلل من قيمة اصلاح (باكون) للعلم ان أصبح بيننا وبينه أكثر من ثلاثة قرون، أم هو باق مابقيت السموات والارض، ومحكوم على الناس بالعمل به ماداموا يزاولون العلم، ويعملون على اقامة صرحه؟ وهل يعقل أن يبقى اصلاح (باكون) الجزئي خالدًا ويضمحل (الاصلاح الاسلامي العام)، بدعوى انه دين وان البشرية قد قطعت صلتها بالاديان، هل الاشتراك في الاسم يطمس الحقائق الخالدة، ويسوق الاصول الضخام مساق الامور التي لا تقوم على أساس؟ فأنا لست أقول إن المسلمين مهما اقتتنوا بالمدينة الحاضرة وعلومها، ومهما قطعوا صلتهم بالاسلام سيرجمون اليه فحسب، ولكني أقول إن العالم كله سينتهي اليه، لامقودا بتلمس دين يدين به، ولا جرياء وراء عقيدة ينتحلها لنفسه، ولكن حين يعلم أن كل الاصلاحات التي اهتدى اليها رجال العلم في تهذيب أساليب النظر، وكل النتائج التي تأدى اليها غطارفة الفلسفة في تقويم الطبيعة الانسانية، واقامتها على الجادة القيمة المؤدية الى الخير المحض، قدسها الاسلام ودعا اليها بنصوص صريحة، كما بينا ذلك تفصيلا، فيرى الناس كافة إذ ذاك انهم في الاسلام وان لم يعملوا للوصول اليه، لانه صبغة الله التي لا تنصل، وفطرته التي لا تنسخ، وسنته التي لا تبدل، فيقولون كما قال (جوث) الفياسوف الالماني الكبير: «إذا كان الاسلام هو هذا فنحن إذن فيه»، ومستصبح كلمة (جوث) هذا شعارا لجميع الخلق حين يتضح الحق، وقد أنبأ الكتاب الكريم نفسه بذلك فيقيد قائل تعالي: «سنبرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم

انه الحق ، أولم يكف يربك أنه على كل شيء شهيد ؟
 ليست هذه الوسيلة هي الوسيلة العملية التي لا تخيب في ارجاع
 مجد الاسلام ، وجعل كلمته هي العليا في الارض ؟ : « أفغير دين الله
 يبعثون ، وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها والله يرجعون » ؟
 الي هنا انتهى الباب الاول وسيكون موضوع الباب الثاني من
 هذا البحث (نشأة محمد صلى الله عليه وسلم) .

الباب الثانى

نشأة محمد صلى الله عليه وسلم

لم أعهد نفسى ، وأنا أزاول الكتابة فى أى مقصد كان ، على مثل ما أنا عليه الساعة من التيب والشعور بالقصور ، لاسبب الوراثة الدينية التى طبعنى على إكبار شأن النبى صلى الله عليه وسلم ، فقد حاولت أن أتجرد منها وأنا أكتب هذا البحث ، ليجى حاصلًا على شروط الأسلوب العلمى الدقيق ، ولكن بسبب جلالة الموضوع نفسه وخطره العظيم ، فانى حيال شخصية جمعت من ضروب العبقريات مالم يجتمع لشخصية سواها فى تاريخ الانسانية كلها . فقد يشعر الذى يزاول تحليل أية شخصية لعبقرى كبير فى ناحية من نواحى الشئون الاجتماعية بقدر كبير من التيب ، ولكنى حيال شخصية عالمية أرى من أية ناحية نظرت اليها أنى إزاء شكل فذ من النبوغ يكفى وحده لأن يستوعب جهد الباحث كله فلا بدع له بقية يبذلها فى ناحية أخرى منه .

فمن أية النواحى أنظر الى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ أمن ناحية أنه فرد فى مجتمع ، أو من ناحية أنه مرب أو واعظ ، أو قائم بدعوة ، أو واضع لأصول ، أو مشرع ، أو قائد ، أو مجدد ، أو محدث انقلاب ، أو مؤلف جماعة ، أو صانع أمة ، أو رسول ديانة ، أو مؤسس دولة ، أو مثير ثورة عالمية لم تتناول الى مثلها همة من قبل ولا من بعد ؟ لقد كان محمد كل من ذكرت ، وبلغ بما رعى اليه النهايات التى ليس وراءها مذهب ، وقد

كان فوق ذلك عاملا في ناحية أعلى مما كان يتوقعه الناس من داع في الأرض ، وهى الدعوة الى تأخى الأمم ، واجتماعها حول دين واحد هو دينها الاول ، دين الفطرة الانسانية التى لا يعقل فيها الاختلاف والتفرق ، والى إقامة أمة عالمية ، على أعم الاصول الاجتماعية ، وأعدل المبادئ الادبية ، لا على المصلحة القومية ، ولا على الاعتبارات الجنسية والمحلية ، فهو من هذه الناحية مجدد ولكن لا كالمجدين ، فان قصارى أحدهم أن يدفع ماعليه الناس من شأن الى شأن أرقى منه درجة أو درجات . أما قلب نظام الاجتماع رأسا على عقب ، ووضع أسس جديدة له لم يفكر فيها النوع البشرى من قبل ، والاتداب اللاهابة بالعالم كله الى تعاليم تصلح أسسا لكل الجماعات الانسانية ، فشيء أكثر من جديد لم يطف بخيال عبقرى الى اليوم . حتى بعد بلوغ العلم والفسافة إلى أوجهما الأعلى ، وأكبر من هذا وأجل لإنجاحه فيما تصدى له من هذا المقصد الاسمى لإنجاحا بعيد المدى تسبب منه انقلاب لا نظير له فى تاريخ العالم ، لا تزال تجنى البشرية ثمراته إلى اليوم .

لقد كان محمد كل هذا ، فهل من العجب أن يشعر كاتب وهو يزاول الكتابة عنه بقدر عظيم من التهيّب والقصور معا ؟

لو كان كل هذا لم يخرج عن دائرة الكلام ساخ لباحث أن يقول : هو خيال شاعر من أهل التصور العالى . وإن لم يخطر مثله ولا ما يقرب منه فى خيال أى شاعر إلى عهده ، ولكنه أخرجه من حيز التصور إلى حيز العمل ، وتولاه فى جميع أدواره تولى الواضع للشيء .

المهيمن عليه ، ثم تركه حاصلا على جميع المقومات التي يتابع بها طريقه في التطور حتى صار امرأ واقعا ، فان ذلك العمل الضخم إذا منى بالوقوف بعد قرون ، أو التحجر ، فليس هذا من طبيعته ، ولكن من طبيعة الناس أنفسهم ، إلا أنه لم يتلاش ولم يصبح أثرا بعد عين ، ولكنه بقي مثلا أعلى للبشرية تحاول أن تصل إليه ، وتستصل إليه بجهودها المتوالية في يوم من الأيام ، فتصبح من أهل التعاليم القرآنية المحمدية طوعا وكرها ، كما بينا ذلك بالأدلة المليسة في مقالاتنا السابقة هنا .

كبير أن يستحيل باحث على الى متحمس ديني ، ولكن الأمر ليس من هذا الضرب ، وذلك أن البحث العلمي متى انتهى الى مثل هذه النتائج التي تستولى على الشعور والعقل ، طوح بالقائم به مثلى الى مطارح الدهش ، فظهر بمظهر المتحمس ، وماذا يضيره ذلك إذا كان ما يقوله حقا ، وملقيا نورا ساطعا على شئون ما كان يتخيلها الناس تخيلا ؟ .

على أن تاريخ العلم لا يخلو من مثل هذه الظواهر التحمسية ، فقد قرأت في بعض المجاميع العلمية أن عالما نابانيا صاح يوما وهو في معمله قائلا : « لقد رأيت الله ، فدهش تلاميذه له كانوا على مقربة منه وسألوه عما أصابه . فقال لهم : لا تراعوا ، فقد أراى المنجر من دقة الصنع ، وبراعة الوضع في هذه الزهرة ، ما حير عفتى وأخذ بلى وأثبت لى أن هذا الابداع كله لا يمكن أن يحدث بفواعل طبيعية

لا تدرك ما تصنع ، فعزاني من الهزة ما دفعني الى الصباح بما سمعتم !

وقرأت من قبل عن الطيبى اليونانى القديم أرخميدس أنه اتفق له أن اهتدى إلى حل مسألة عليية كانت تشغل باله وهو فى الحمام ، فازدهاه الطرب ، فخرج يعدو فى الطرق وهو يصيح : أوريكا أوريكا ، أى وجدتتها وجدتتها !

وها أنا ، وأنا مشتغل بهذه المباحث ، أشعر بمسا شعر به المستكشفون قبل من هزة العجب ، فقد رأيت تحت نور العلم العصرى الساطع ، والفلسفة الوضعية الصارمة ، أن الدين الذى آتى به محمد صلى الله عليه وسلم ، والأصول التى أصلها باعتبار أنها الدين العام للانسانية كلها ، وآخر كلمة ينزل ملك إلى الارض بها ، يصح أن تكون ديننا وأصولا لا لبشرية نصف حيوانية كبشريتنا الحالية فحسب . ولكن لبشرية ارتفعت عن مستوى الأذناس النفسية والخلقية كلها ، والتفتت بالملا الأعلى ، واستقبلت حياة فاضلة شرع بها إلى الكمال الأقدس . وأنت خير بأنى إذا ذكرت العلم والفلسفة فانما أذكر النقد المر ، والتمحيص المرهق ، والتحليلات المدققة ، والمقارنات الشاقة ، وإن ديننا يمر من كل هذه الامتحانات ويترك كل وسائل الفحص عاجزة حياله ، هو أمر يعتبر فى هذا القرن من الأمور التى تستهوى العقل ، وخاصة إذا كان أهله يعتقدون عقيدة راسخة أن الأديان لا تحتل أهون نقد ، ولا تثبت أمام أقل تمحيص .

فهل ألام وأنا أعرض كل هذه الآيات البينات على القارئ أن يزدهني الإعجاب بها فأعرب عن بعض ما أشعر به حيالها من الأكار والتقدير ؟

لقد صاغ محمد بقوة الروح التي وهبها تحت هداية القرآن أمة على أكل الأصول التي يمكن أن يدركها العقل الواسع ، وحلاها بكل ما يصل إليه التصور العالي من القوى الأدبية والعوامل الاجتماعية فتألفت كما يتألف الجسم الحي من خلايا صالحة للبقاء والنمو ، وتابعت طريقها في التطور ، لم يقو على حلها ما كان يحيط بها من عوامل التحليل وأسباب الفساد ، فقطعت جميع أدوار وجودها قوية صالحة إلى أن حصلت على خلافة الله في الأرض ، وأثرت في العالم كله تأثيراً كان من ثمراته خروجه من الظلمات إلى النور ، وتوذيده إلى حالة من الحياة تبشر بأصاله إلى الكمال الذي قدر له . فهذا العمل إن جهله المسلمون اليوم فسيكون في المستقبل القريب موضوعاً للأبحاث مستفيضة ، وموجباً لدش عظيم ، بحيث يصبح أعجب ما كشفه العلم للناس في زمانهم الأخير ، وستكون نفسية محمد صلى الله عليه وسلم محلاً للتحليلات المدققة باعتبار أنه أكبر رجل في تاريخ البشر .

وكيف لا يكون كذلك ؟ أصادفت في تاريخ العالم كله رجلاً واحداً صنع أمة من قبائل متناحرة في أبعاد بلاد الله عن العمران وأعصاها على المصاحين ؟ إن صادفته فهل رأيت قد أقامها على أعم المبادئ الإنسانية ، وأرسخ الأصول العالمية ؟ وهل حلاها بدين يقوى على

أشد ضروب النقد العلى فى القرن العشرين ؛ وهل متعها من الحواظف بما يضمّن لها الحياة بعد وفاته ، ومن العوامل بما يدفعها فى سبيل التطور لتبلغ إلى تأسيس أكبر امبراطورية ظهرت فى الأرض إلى اليوم ؛ وهل نصب لها من المثل العليا ما يصلح لأعلى الأمم كعبا فى المدنية ؛ وهل اتفق لمصلح أو فيلسوف أن أتى بتعاليم بأقامة العدل ، وحفظ الاجتماع ، وصوصن الحقوق ، وضمان حياة الضعفاء ، وتعديل عوج الأقوياء الخ الخ ، أرقى من التعاليم التى أوجدها العلم ووصلت إليها الفلسفة ؟

لا لا ، لم يجتمع هذا كله ولا بعضه لرجل واحد ، وقد اجتمع لخاتم النبيين محمد ، فهل يضمن عليه ضامن بالنبوة وقد منحت لآلاف من آحاد النوع البشرى ليس فيهم من وفق لمثل ما وفق إليه من هذه الأعمال ؛ يستطيع معترض أن يزعم أن محمداً لم يكن نبياً ، ولكنه تصنع النبوة واستخدم الحيل لانهجاز ما يرى إليه من نشر مبادئه ، ولكنه لا يستطيع أن يثبت أن المحتال يوفق للآتيان بخير مما أتى به جميع المرسلين ، وأن أمره لا يفترض وقد نيف على الستين .

لقد دلنا التاريخ على أن الرسول كان يلبث فى أمته عهداً طويلاً فلا يؤمن به إلا الأقلون . ثم يضطر أن يهاجر بقومه إلى حيث يأمن على نفسه وعلى من معه شر العادين . وكان الله يصيب تلك الأمم بالمبيدات فتصبح فى البائدين .

فاذا كان هذا شأن أكبر المرسلين فما لمحمد اذا لم يكن رسولا حقا

يفرض كلمته على مخالفه، ويرغم أنوف أعاديه، ثم يحيلهم الى تلك الثقة فيه ؟
 إن تشدد متعنت فأصر على نسبة نجاحه الى فصاحته ومهارته وسعة
 حيلته ، فكيف يسبغ عقله أن يدوم المتصف بهذه الرذائل على زهده
 في الدنيا ، بحيث كان يجمع الايام المتوالية ولم يشبع طول حياته من
 خبز الشعير ، ويبقى على تواضعه بحيث لا يرى لنفسه ما يجب أن
 يرفعه على أقل أصحابه قدراً ، حتى قال وهو في أمنع أيامه بعد فتح مكة
 لرجل أظهر الخوف منه : هون عليك أنا لست بملك ، ولكنى ابن
 امرأة كانت تأكل القديد !

العادة المألوفة ، بل السنة المعروفة في البشر أن الكاذب يكذب
 ويتداهى ويرأى لنبل غرض يرى اليه من ملك أو جاه أو ثروة .
 فماذا كان غرض محمد من تصديه لهذه الدعوة وقد وصل الى درجة
 من فقاذ الكلمة لم يبلغها ملك ولا رسول ، وكان يسهل عليه أن ينال
 ما كان يتوق اليه من مال وملك ونعيم .

دع كل هذا وتأمل في رجل أتى من الأعمال ما يكتفى عمل واحد
 منه لأن يجعل الرجل من أبطال التاريخ ، فبأى قوة أتم هذا الاصلاح
 العظيم في وقت كان كل أهله جامدين متعصين !

بل كيف أنشأ أمة من قبائل متعادية في عشر سنين ، وهذا عمل
 لا يتم الا بعد تمهيدات كبيرة من توحيد المصالح ، وتهيئ النفوس في
 مدى مئات من السنين ؟ قال فولتير أكبر فلاسفة الفرنسيين في كتابه
 على الطباع البشرية :

« لا بد من حصول مساعدات كثيرة من الأحوال المناسبة في مدى قرون (تأمل) ، لأجل أن يتم تكوين مجتمع خاضع لقانون واحد ، ثم كيف نسي له إنشاء دولة في أمة لا عهد لها بها ، وكيف يحكم بناء تلك الدولة بحيث تصبح بعد سنين قليلة دولة العالم كله ؟

ثم كيف أمكنه تهذيب شعب جاهلي بأسره ، وأكبر الفلاسفة عجز عن تهذيب أهل بيته وحلهم على طريقته ؟ جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية للعلامة (لاروس) وهو بصدد بيان الانتقالات الاجتماعية : « هذا الانتقال في الأفكار والطباع الذي أنتج الحياة الاجتماعية في أوروبا قد استدعى تعاقب كثير من الأجيال حتى استعدت مخاض الأفراد لقبولها ،

إن ضن ضان على محمد بالرسالة بعد هذا كله ، فليسمح لي بأن أقول بأنه كان أرقى من رسول .

أشهد أن الله قد أحكم كل ما صنع ، فان رجلا يصطفيه خاتما للمرسلين ، يجب أن يكون من سمو التعاليم ، وعلو المبادئ ، والتفرد بضروب التوفيق ، والاستئثار بأعمال لم يوفق إلى مثلها أحد إلى اليوم على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ، ليسلم له أعلم العالمين ، وأرقى المتمدنين ، بمثل ما سلم له به أجهل الجاهلين ، وأحط المتوحشين .

فرسالته عامة وخالدة معاً ، فان لم تقع من جميع العقول أرفع المواقع تبادل إليها الوهن ولم تقم بها الحجة ، فماذا تقول والأدلة على رسالة محمد في القرن العشرين أقوى مما كانت عليه في أي عهد كان ، وستكون فيما يليه أقوى فأقوى حتى تقوم الساعة ؟

الباب الثانى

نشأة محمد صلى الله عليه وسلم

لم أعهد نفسى ، وأنا أزال الكتابة فى أى مقصد كان ، على مثل ما أنا عليه الساعة من التيب والشعور بالقصور ، لاسبب الوراثة الدينية التى طبعنى على إكبار شأن النبى صلى الله عليه وسلم ، فقد حاولت أن أتجرد منها وأنا أكتب هذا البحث ، ليجىء حاصل على شروط الأسلوب العلمى الدقيق ، ولكن بسبب جلالة الموضوع نفسه وخطره العظيم ، فأتى حىال شخصية جمعت من ضروب العبقرىات عالم يجتمع لشخصية سواها فى تاريخ الإنسانية كلها . فقد يشعر الذى يزاول تحليل أية شخصية لعبقرى كبير فى ناحية من نواحى الشئون الاجتماعية بقدر كبير من التيب ، ولكنى حىال شخصية عالمية أرى من أية ناحية نظرت إليها أتى إزاء شكل قد من النبوغ يكفى وحده لأن يستوعب جهد الباحث كله فلا يدع له بقية يذلها فى ناحية أخرى منه .

فمن أية النواحى أنظر الى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ أمن ناحية أنه فرد فى مجتمع ، أو من ناحية أنه مرب أو واعظ ، أو قائم بدعوة ، أو واضع لأصول ، أو مشترع ، أو قائد ، أو مجدد ، أو محدث انقلاب ، أو مؤلف جماعة ، أو صانع أمة ، أو رسول ديانة ، أو مؤسس دولة ، أو مثير ثورة عالمية لم تتناول الى مثلها همة من قبل ولا من بعد ؟ لقد كان محمد كل من ذكرت ، وبلغ بما رعى اليه النهايات التى ليس وراءها مذهب ، وقد

كان فوق ذلك عاملا في ناحية أعلى مما كان يتوقعه الناس من داع في الأرض ، وهي الدعوة الى تأخي الأمم ، واجتماعها حول دين واحد هو دينها الأول ، دين الفطرة الانسانية التي لا يعقل فيها الاختلاف والفرق ، والى إقامة أمة عالمية ، على أعم الأصول الاجتماعية ، وأعدل المبادئ الأدبية ، لا على المصلحة القومية ، ولا على الاعتبارات الجنسية والمحلية ، فهو من هذه الناحية مجدد ولكن لا كالمجدين ، فان قصارى أحدهم أن يدفع ما عليه الناس من شأن الى شأن أرق منه درجة أو درجات . أما قلب نظام الاجتماع رأسا على عقب ، ووضع أسس جديدة له لم يفكر فيها النوع البشرى من قبل ، والاتداب اللاهابة بالعالم كله الى تعاليم تصلح أسسا لكل الجماعات الانسانية ، فتنبأ أكثر من جديد لم يظف بخيال عبقرى الى اليوم ، حتى بعد بلوغ العلم والفلسفة الى أوجهما الأعلى ، وأكبر من هذا وأجل إنجاحه فيما تصدى له من هذا المقصد الاسمى إنجاحا بعيد المدى تسبب منه انقلاب لا نظير له في تاريخ العالم ، لا تزال تمنى البشرية ثمراته الى اليوم .

لقد كان محمد كل هذا ، فهل من العجب أن يشعر كاتب وهو يزاول الكتابة عنه بقدر عظيم من التهيّب والقصور معا ؟

لو كان كل هذا لم يخرج عن دائرة الكلام ساغ لباحث أن يقول : هو خيال شاعر من أهل التصور العالى ، وإن لم يخطر مثله ولا ما يقرب منه في خيال أى شاعر الى عهده ، ولكنه أخرجه من حيز التصور إلى حيز العمل ، وتولاه في جميع أدواره تولى الواضع للشيء

المهيمن عليه ، ثم تركه حاصلا على جميع المقومات التي يتابع بها طريقه في التطور حتى صار امرأ واقصا ، فان ذلك العمل الضخم إذا منى بالوقوف بعد قرون ، أو التحجر ، فليس هذا من طبيعته ، ولكن من طبيعة الناس أنفسهم ، إلا أنه لم يتلاش ولم يصبح أثرا بعد عين ، ولكنه بقي مثلا أعلى للبشرية تحاول أن تصل اليه ، وتستصل اليه بجهودها المتوالية في يوم من الأيام ، فتصبح من أهل التعاليم القرآنية المحمدية طوعا وكرها ، كما بينا ذلك بالأدلة العليية في مقالاتنا السابقة هنا .

كبير أن يستحيل باحث على الى متحمس ديني ، ولكن الأمر ليس من هذا الضرب ، وذلك أن البحث العلمي متى انتهى الى مثل هذه النتائج التي تستولى على الشعور والعقل ، طوح بالقائم به مثلى الى مطارج الدهش ، فظهر بمظهر المتحمس ، وماذا يضيره ذلك إذا كان ما يقوله حقا ، وملقيا نورا ساطعا على شئون ما كان يتخيلها الناس تخيلا ؟ .

على أن تاريخ العلم لا يخلو من مثل هذه الظواهر التحمسية ، فقد قرأت في بعض المجاميع العليية أن عالما نابانيا صاحب يوما وهو في معمله قائلا : « لقد رأيت الله ، فدهش تلاميذه له كانوا على مقربة منه وسألوه عما أصابه . فقال لهم : لا تراعوا ، فقد أراى المنجهر من دقة الصنع ، وبراعة الوضع في هذه الزهرة ، ما حير عقلى وأخذ بلبى وأثبت لى أن هذا الابداع كله لا يمكن أن يحدث بفواعل طبيعية

لا تدرك ما تصنع ، فعراني من الهزة ما دفعني الى الصباح بما سمعتم !

وقرأت من قبل عن الطبيعي اليوناني القديم أرخميدس أنه اتفق له أن اهتدى إلى حل مسألة عليية كانت تشغل باله وهو في الحمام ، فازدهاه الطرب ، فخرج يعدو في الطرق وهو يصيح : أوريكا أوريكا ، أي وجدتها وجدتها !

وها أنا ، وأنا مشغول بهذه المباحث ، أشعر بما شعر به المستكشفون قبلي من هزة العجب ، فقد رأيت تحت نور العلم العصري الساطع ، والفلسفة الوضعية الصارمة ، أن الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ، والأصول التي أصلها باعتبار أنها الدين العام للإنسانية كلها ، وآخر كلمة ينزل ملك إلى الأرض بها ، يصح أن تكون ديناً وأصولاً لا لبشرية نصف حيوانية كبشرتنا الحالية لحسب . ولكن لبشرية ارتفعت عن مستوى الأدماس النفسية والخلقية كلها ، والتحقت بالملائكة الأعلى ، واستقبلت حياة فاضلة تعرج بها إلى الكمال الأقدس . وأنت خير باني إذا ذكرت العلم والفلسفة فأنما أذكر النقد المر ، والتمحيص المرهق . والتحليلات المدققة ، والمقارنات الشاقة ، وإن دينا يمر من كل هذه الامتحانات ويترك كل وسائل الفحص عاجزة حياله ، فهو أمر يعتبر في هذا القرن من الأمور التي تستهوي العقل ، وخاصة إذا كان أهله يعتقدون عقيدة راسخة أن الأدیان لا تتحمل أهون نقد ، ولا تثبت أمام أقل تمحيص .

فهل ألام وأنا أعرض كل هذه الآيات البينات على القارئ أن يزدهني الإعجاب بها فأعرب عن بعض ما أشعر به حيالها من الأكار والتقدير؟

لقد صاغ محمد بقوة الروح التي وهبها تحت هداية القرآن أمة على أكمل الأصول التي يمكن أن يدركها العقل الواسع ، وحلاها بكل ما يصل إليه التصور العالي من القوى الأدبية والعوامل الاجتماعية فتألفت كما يتألف الجسم الحي من خلايا صالحة للبقاء والنمو ، وتابعت طريقها في التطور ، لم يقو على حلها ما كان يحيط بها من عوامل التحليل وأسباب الفساد ، فقطعت جميع أدوار وجودها قوية صالحة إلى أن حصلت على خلافة الله في الأرض ، وأثرت في العالم كله تأثيراً كان من ثمراته خروجه من الظلمات إلى النور ، وتؤديه إلى حالة من الحياة تبشر بأصاله إلى الكمال الذي قدر له . فهذا العمل إن جهله المسلمون اليوم فسيكون في المستقبل القريب موضوعاً لأبحاث مستفيضة ، وموجباً لهش عظيم ، بحيث يصبح أعجب ما كشفه العلم للناس في زمانهم الأخير ، وستكون نفسية محمد صلى الله عليه وسلم محلاً للتحليلات المدققة باعتبار أنه أكبر رجل في تاريخ البشر .

وكيف لا يكون كذلك ؟ أصادفت في تاريخ العالم كله رجلاً واحداً صنع أمة من قبائل متناحرة في أبعد بلاد الله عن العمران وأعصاها على المصلحين ؟ إن صادفته قبل رأيته قد أقامها على أعم المبادئ الإنسانية ، وأرسخ الأصول العالمية ؟ وهل حلاها بدين يقوى على

أشد ضروب النقد العلمى فى القرن العشرين ؟ وهل متعها من الحواظف بما بضمن لها الحياة بعد وفاته ، ومن العوامل بما يدفعها فى سبيل التطور لتبلغ إلى تأسيس أكبر امبراطورية ظهرت فى الأرض إلى اليوم ؟ وهل نصب لها من المثل العليا ما يصلح لأعلى الأمم كماً فى المدنية ؟ وهل اتفق لمصلح أو فيلسوف أن آتى بتعاليم بأقامة العدل ، وحفظ الاجتماع ، وصون الحقوق ، وضمان حياة الضعفاء ، وتعديل عوج الأقوياء الخ ، الخ ، أرقى من التعاليم التى أوجدها العلم ووصلت إليها الفلسفة ؟

لا لا ، لم يحتج هذا كله ولا بعضه لرجل واحد ، وقد اجتمع لخاتم النبيين محمد ، فهل يضمن عليه ضمان بالنبوة وقد منحت لآلاف من آحاد النوع البشرى ليس فيهم من وفق لمثل ما وفق إليه من هذه الأعمال ؟ يستطيع معترض أن يزعم أن محمداً لم يكن نبياً ، ولكنه تصنع النبوة واستخدم الحيل لانهجاز ما يرى إليه من نشر مبادئه ، ولكنه لا يستطيع أن يثبت أن المحتال يوفق للآتيان بخير مما آتى به جميع المرسلين ، وأن أمره لا يفتضح وقد تيف على الستين .

لقد دلنا التاريخ على أن الرسول كان يلبث فى أمته عهداً طويلاً فلا يؤمن به الا الأقلون . ثم يضطر أن يهاجر بقومه إلى حيث يأمن على نفسه وعلى من معه شر العادين . وكان الله يصيب تلك الأمم بالمبيدات فتصبح فى البائدين .

فإذا كان هذا شأن أكبر المرسلين فما لمحمد إذا لم يكن رسولا حقاً

يفرض كلمته على مخالفيه، ويرغم أنوف أعادييه، ثم يحيلهم الى تلك الثقة فيه ؟
 إن تشدد متعنت فأصر على نسبة نجاحه الى فصاحته ومهارته وسعة
 حيلته ، فكيف يسيخ عقله أن يدوم المتصف بهذه الرذائل على زهده
 في الدنيا ، بحيث كان يجوع الأيام المتوالية ولم يشبع طول حياته من
 خبز الشعير ، ويبقى على تواضعه بحيث لا يرى لنفسه ما يجب أن
 يرفعه على أقل أصحابه قدراً ، حتى قال وهو في أمنع أيامه بعد فتح مكة
 لرجل أظهر الخوف منه : هون عليك أنا لست بملك ، ولكنى ابن
 امرأة كانت تأكل القديد !

العادة المألوفة ، بل السنة المعروفة في البشر أن الكاذب يكذب
 ويتداهى ويرأى لنيل غرض يرى اليه من ملك أو جاه أو ثروة .
 فلماذا كان غرض محمد من تصديه لهذه الدعوة وقد وصل الى درجة
 من نفاذ الكلمة لم يبلغها ملك ولا رسول ، وكان يسهل عليه أن ينال
 ما كان يتوق اليه من مال وملك ونعيم .

دع كل هذا وتأمل في رجل أتى من الأعمال ما يكفي عمل واحد
 منه لأن يجعل الرجل من أبطال التاريخ ، فبأي قوة أتم هذا الإصلاح
 العظيم في وقت كان كل أهله جامدين متعصبين !

بل كيف أنشأ أمة من قبائل متعادية في عشر سنين ، وهذا عمل
 لا يتم الا بعد تمهيدات كبيرة من توحيد المصالح ، وتهيؤ النفوس في
 مدى مئات من السنين ؟ قال فولتير أكبر فلاسفة الفرنسيين في كتابه
 على الطباع البشرية :

« لابد من حصول مساعدات كثيرة من الأحوال المناسبة في مدى قرون (نأمل) ، لأجل أن يتم تكوين مجتمع خاضع لقانون واحد ، ثم كيف تسنى له إنشاء دولة في أمة لا عهد لها بها ، وكيف يحكم بناء تلك الدولة بحيث تصبح بعد سنين قليلة دولة العالم كله ؟

ثم كيف أمكنه تهذيب شعب جاهلي بأسره ، وأكبر الفلاسفة عجز عن تهذيب أهل بيته وحملهم على طريقته ؟ جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية للعلامة (لاروس) وهو يصدد يان الانتقالات الاجتماعية : « هذا الانتقال في الأفكار والطباع الذي أنتج الحياة الاجتماعية في أوروبا قد استدعى تعاقب كثير من الأجيال حتى استعدت مخاخ الأفراد لقبولها ،

إن ضن ضان على محمد بالرسالة بعد هذا كله ، فليسمح لي بأن أقول بأنه كان أرقى من رسول .

أشهد أن الله قد أحكم كل ما صنع ، فان رجلا بصطفيه خاتما للرسلين ، يجب أن يكون من سمو التعاليم ، وعلو المبادئ ، والتفرد بضرور التوفيق ، والاستئثار بأعمال لم يوفق الى مثله أحد إلى اليوم على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ، ليسلم له أعلم العالمين ، وأرقى المتمدنين ، بمثل ما سلم له به أجهل الجاهلين ، وأحط المتوحشين .

غرساته عامة وخالدة معاً ، فان لم تقع من جميع العقول أرفع المواقع تبادر اليها الوهن ولم تقم بها الحاجة ، فاذا تقول والأدلة على رسالة محمد في القرن العشرين أقوى مما كانت عليه في أى عهد كان ، وستكون فيما يليه أقوى فأقوى حتى تقوم الساعة ؟

الاسلام دين عام خالد

مدخل على هذا البحث

نشرنا مقالات كثيرة رددنا بها على شبهات أثارها على الاسلام مؤلف كتاب يدعى (مسائل في الدين) . وأمثال هذه الحملات على الاسلام من حين لحين تدل على أن القائمين بنشر بعض الدعوات الدينية يتخيلون أن الاسلام يمكن ملامسته وصد الناس عنه ، وهذا غرور كبير ، فان ديناً جعله الله خاتماً للأديان . وعاماً لجميع بني الانسان ، وباقياً الى آخر الزمان ، لا يعقل الا أن يكون من المناعة بحيث لا يستطيع هدمه ، ومن استيعاب الحق ومسايرة مذاهب العقول في الاستدلال ، بحيث لا تتال منه شبهة ولا تلين قناته لغامز ، مهما توسع في الأساليب . فان كان خارج دائرة المقررات العلمية رجال يذلون أوقانهم وأموالهم ليقطعوا الطريق عليه ، معتمدين على المغالطات والارجافات ، فهم أهون من أن يخشى منهم على هذا الدين ، فان الأصول القائمة على الحقائق العلمية الخالدة لا يمكن تقويضها بمثل هذه المعاول الواهية ، وقد أشار الكتاب الى ذلك بقوله تعالى في أمثالهم : « ينفقون أموالهم ليصلوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغفلون » .

وقد رأينا أن نشر مقالات أخرى نبين فيها ماهية هذا الدين ،

وكيف أنه يقوم على الحقائق الخالدة ، ونشير الى وجوه كونها تصلح لجميع البشر ، ونبين كيف أنها لا تقبل الهدم ، وأنها ستغلب على جميع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين في الأرض - وهو بحث طريف نرجو أن نبلغ منه الحد الذي يبل الصدى ويشفي الصدور - ولكن ليسمح لى القراء بتقدمة ثلاث مقدمات لا بد منها لاقامة هذا البحث على قرار ممكن ، والله المستعان :-

ما هو الدين على إطلاقه

.. نحن إن بحثنا في الدين فانما نبحث عن الأصل المعنوى الذى يقوم عليه من الروح الانسانى الصميم ، لا عن الاشكال والمظاهر الخارجية التى لا تقف عند حد ، وتختلف باختلاف الامم ومكاناتها من التطورات المادية والأدبية .

انظر للانسان تر له وجودين متميزين ، أحدهما صورى مادى مرتبط بمادة الكون ارتباطاً وثيقاً بحيث تسرى عليه جميع نواميسه ، وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل فى أحقر ذرة منه . وثانيهما روحانى مرتبط بشئ أرقى من مادة الكون ، وعالم أرفع من عالم النواميس والقوى التى لا تشعر بوجودها ، هى روح الكون نفسه . تلك الروح التى أوجدت الكون وأخذت فى تربيته وإعداده للحياة وتكميله على منه التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج الكمال الذى أعدته له .

هنا يخطر للفكر العصرى خاطر فهمس فى نفسه : هل للوجود روح حتى يصح أن ترتبط بها روح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة تستحق الحل والاعتبار ، لأنها ترد على كل من يفكر فى هذه المسائل .

نعم إن للوجود روحاً كما له مادة ، ألا ترى فيه تحليلاً وتركيباً ، وإيجاداً وإعداماً ، وتصويراً وإبداعاً ، وتوفيقاً ونظاماً ، وتدرجاً وإحكاماً ؟ وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقياً مطرداً : وتكملاً متواصلاً ؟ أرايت زهرة شذية فسألت نفسك كيف تكونت من هذه الأرض الميتة ، وكيف تألفت ألوانها المعجبة ، وتركب عرفها الفياح ، ولطفت حتى لا يحس بها ؟ أرايت الماء الذي تشرب منه شها زلالاً : مم نشأ وكيف لا ينضب ؟ أنا أحدثك عنه : تبخر حرارة الصيف بعض مياه البحار ورطوبات الأرض فتصعد تلك الأبخرة إلى الطبقات العليا من الجو ماء خالصاً من جميع ما لا يسه من الأقداء ، فتألف منها سحب لا ترى في فصل القيظ ، ولكن متى جاء الشتاء تكاثفت ورؤيت على حالة غيوم ، ورحلت إلى حيث الجبال الشم ، وتراكم هناك بعضها على بعض ، فتي ازداد الجو برداً هطلت ، لا أقول كأفواه القرب ، ولكن كالسيول الزاغية ، فما يسقط على الجبال يتحول بالبرودة إلى ثلج ، وما ينزل إلى الأرض يجرى على ظهرها وهو آ حيث شاء . فإذا انقضى عهد المطر كان على رأس كل جبل جبل مثله من ثلج ، فإذا اشتدت عليه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سفحه فيملاً بحيرات هنالك ، فتفيض وتسوق الماء إلى النهر المتصل بها ، فيجرى عباباً متلاطماً ، فنقول الامم التي تنفع به رياً وزرعاً قد فاض النهر... ثم يقف عن الفيضان ولكن لا ينقطع ماؤه ، لأن تلك الثلوج المتراكمة على الجبال لا تفسأ تذوب تحت حرارة الشمس يسيراً يسيراً لتمد الأحياء دائماً بالماء ، وإن كانوا لا يفكرون في ذلك طريقة عين .

إحداها مشتقة من الأخرى ، فالحياة الانسانية قبسة من الحياة الوجودية ، كما أن الجسد قطعة من مادته الأرضية ، فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ، والحنين إلى زيادة توثيق عراهما ، وتعرض صغراهما للاستمداد من كبراهما ، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية .

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الانسان وروح الكون .

وإذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح الكون ، في مستوى الشعور بالعلاقة الموجودة بين مادته ومادة الكون ، فلا يستطيع مها بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة ، ولا أن يعنى نفسه من العمل لها . فاذا قلنا إن الانسان لا يمكنه أن يعيش بلا دين فلا نكون مغالين ، بل نكون بماشين لطبيعة الأشياء . فاذا كان قد أصاب الدين قنور في بعض الاحيان فذلك في مظاهره الخارجية لا في جوهره وحقيقته ، ولا في شعور النفس بالحاجة إليه .

وقد قال بهذا القول غطاريف الفلسفة العصرية التي نشأت في ربوع المدنية المادية ، فهذا الفيلسوف الكبير (أجوست سياتيه) يقول في كتابه فلسفة الدين :

« لماذا أنا متدين ؟ إنى لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة إلا وأرأى مسوقاً للإجابة عليه بهذا الجواب ، وهو : أنا متدين لأنى لا أستطيع غير ذلك ، فالمتدين لازم معنى من لوازم ذاتى . يقولون ذلك

أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول لهم قد اعترضت على نفسي كثيراً بهذا الاعتراض نفسه ، ولكنني وجدته يقهر المسألة ولا يحلها . وأن ضرورة الدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية . فهي ليست أقل تشبهاً مني بأهداب الدين :

إلى أن قال : « واذن فالدين باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم انضوب بذوئه بتمادي الزمن ، نرى ذلك ينبوع يتزايد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجارب الحيوية المولمة » انتهى .

وقال الفيلسوف الكبير (ارنست رنمان) في كتابه (تاريخ الأديان) « من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نخبه ، وكل شيء نعبه من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي الدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبد الآبدين حجة ناطقة على بطلان المذهب الماسادي الذي يود أن يحصر الفكر الانساني في المضائق الدينية للحياة الأرضية » . انتهى

بحث في الوحي

أشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلية ، مسألة الوحي ، فيستبعدون أن يكون الله قد أوحى إلى رجال منهم ليحملوا إلى الناس من التعاليم ما يقيمهم على الصراط السوي في حياتهم الدنيا ، وما يفيدهم من العبادات في حياتهم الآخرة . فلا بد لنا من وقف المقدمة الثانية من بحثنا هذا على هذه المسألة الخطيرة :

بحث في الوحي

إن مبدع الوجود الذي صور الكائنات كلها على أي أساليب
الايحاء شاء ، سواء أخلق كلا منها خلقا مستقلا أم اشتق بعضها من
بعض على قاعدة التحول التدريجي ، لم يقطع إمداده لها طريقة عين ..
وكيف يعقل غير ذلك وهي مستمدة وجودها منه ، وسابحة في ملكوته
سبح الثينان في المحيط الآخر ، منه وجدت وبه تحيا وإليه توب ؟
وبما يجب لفت النظر إليه أن تدير روح الوجود للكائنات
وشدة اتصاله بها ، أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الأحياء ..
ثم يأخذ اتصاله بها في الخفاء حتى يصل الأمر إلى الإنسان ، فيخيل
إليه أنه مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به إلا بأعمال الفكرة وإنعام
الروية .

خذ في يدك بذرة تفاحة وتأملها ، تجدها تكاد لا تفرق عن الحصاة
الميتة . فان قيل لك ، ولم تكن رأيت ذلك من قبل : إن هذه البذرة
توضع في الأرض فتنبت ، وبأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير
شجرة ثم تزهر فتفرج زهورها عن ثمر التفاح البانع في مذاقه الشهي
وأريجيه الشذي ، ولونه الوردى ، وملسه الحريري ، لكذبته
عذتك واتهمته بالازراء بك ، والسخرية من عقلك ، ذلك لأنك لا
تعقل أن هذه البذرة الغافلة عن وجودها تنفرج متى غرست في
الأرض وسقيت بالماء عن جذير وسويق ، الأول يغوص في الطين
يتطلب مواده الدائبة وأملاحه المقومة . ولا يرتفع إلى سطحه . والثاني
ترتفع إلى سطحه متطلبا الهواء والنور ، ومهما حاولت أن تغير
وضع هذين العضوين فلا تستطيع ذلك مهما جهدت فيه . أليس هنا

الامر وحده الذي ليس له علة معقولة بذلك على فعل الروح الالهي فيه ، وإلى دفعه لكل من هذين العضوين إلى موضعهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما لاداء وظيفتهما في الانبات ؟

أليس هذا الامر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات الضعيف ، وعلى دفعها لكل عضو فيه إلى موضعه ؟

ثم إذا تأملت كيف يهتدى ذلك الجذير وهو مغروس في عيلم من المواد المختلفة التي لا تحصى كثرة لانتخاب العناصر التي تتألف منها شجرة التفاح ، وتنتج زهرتها وتثمر ثمرةا ، وتؤاينها بعرفها المعروف ومذاقها المعهود ، لو تأملت في هذا وفي جميع شئون المملكة النباتية ، فاجأت الروح المدبر وهو يهdy هذه الكائنات الضعيفة إلى ما يصلحها ، ويفعل في تكوينها فعلا مباشرا لا يغني عنه إلا من ليس له بصر .

ثم دع المملكة النباتية وارفق إلى المملكة الحيوانية ، وانظر إلى تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي أبسط ما يمكن تصويره منها ، تَجدها تمتع بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون نوعها ، وبالمحاولات التي لا غنى لها عنها في الدفاع عن أنفسها ، وفي الاحتيال للخلاص من ورطاتها .

فن أين أتى هذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الاتصاف ومن المخ معا ؟ أليس هذا العلم لديها الهاماً من خالق الوجود نفسه ؟ من الذي أدري البعوضة أنها يجب أن تبيض على سطح الماء الراكد وأنها مضطرة لوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على سطحه ؟ ومن

الذى وضع في جثمانها أجربة تحتوى على مادة تجف بمجرد ملامسة الهواء تصلح لعمل تلك القوارب ؟ ومن أشعرها بأن تلك المادة تنفرز بالضغط عليها ، ومن لقنها صناعة تلك القوارب واضطرها لوضع بويضاتها فيها ، وهى لا تعيش حتى ترى ذريتها خارجة منها ، ولم ترهى أمهاتها تفعل ذلك قبلها ؟ وقر على البعوض جميع أنواع الحشرات والهوام مما لا تحصى أنواعها كثرة ، وكلها تلهم إلهاما . وتعيش على أعجب ما يتخيله المتخيلون من التصرفات المدهشة ،

هذه ليست أموراً غريبة فحسب ، ولكنها محيرة للعقل أيضاً ، ومجبرة له على الاعتقاد بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه ، وتباين وسائل حياته . وتعدد محاولاته ، يحيا تحت عناية الروح الالهية تمدد بالالهامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه ، بحيث لو تركته طريقة عين هلك . أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمعان هذه الهيجاء الحامية ، التى تشنها الطبيعة عليها بعواملها المختلفة ، لولا هداية الرحمة الالهية لها وعملها المباشر على صيانتها من معاطيلها وأرشادها الى وجوه نجاتها ؟

لقد وصلنا الى الانسان ، فهل يتلقى مدداً من الالهام الالهى على نحو ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثمانى فلا يمكن التشكك فيه . فانك تبصر ولا تدري ما يحدث فى بلورية عينيك من التحبب والانبساط على حسب أبعاد المرئيات ، ولا بحدقتهما من الضيق والاتساع على قدر كثرة النور وقلته ، وتأكل وتهضم وأنت غافل عما يحدث فى أحشائك من التحليل والتركيب ، والتصفية والتصعيد .

حتى ليخرج من الخبز والحضر والفاكهة التي تتعاطاها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاب ، فن الذي يدير كل هذه الأجهزة الدقيقة وأكثر أهل الأرض لا يعلمون من أمرها شيئاً ؟ ومن الذي يهديها الى وظائفها ويقودها الى ما يقومها ويصلحها ؟

هذا حال الجنان فهل يتلقى الروح الانساني مدداً عقلياً من العلم الالهي ؟ لقد أرتك كيف أن الحيوانات تلهم ما تعمله الهاما ، وتقتصر عن أن تنتجها بعقولها انتاجاً ، فثريعتها ماثورة في جميع آحادها على السواء . فليس فيها علماء وجهلاء وأوساط ، ولكن كل فرد منها يلهم ما يصلحه الهاماً . فيكرر العمل الذي كان يعمله نوعه منذ وجد على الأرض ، فلما وجد الانسان وسكان قريباً من الحيوان في سداخته وتجرده من الأولويات الضرورية لوجوده ، تولاه الوحي لا من طريق الالهام والسوق ، ولكن من الطريق التعليمي ، ما دام قد استأهل هذه المرتبة ، فيولد الانسان مجرداً من كل علم وكل حيلة . فيهديه أبواه وقبيله الى وجوه الخيل ، فأصبح للوحي سبيل خاص بالانسان مناسب لكرامته ، وهو أن يفضي الحق سبحانه بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به الواحد منهم ، فيقوم بنشره بين معاصريه من نوعه . هذا هو الذي حدث فعلاً ، فان الانسان قد اعترف منذ أقدم أيامه بما تركه من الآثار ، وما نقشه على الاحجار ، بأن آحاداً منه كانوا يتلقون الوحي في أحوال خاصة من حياتهم ، فينشرونه في قبيلهم تحت اسم ملة أو ديانة ، فيتلقاه الناس بالقبول أو يرفضونه ، إثارة لوهي أقدم منه .

فاذا كان هذا الاعتراف من الأمم منذ القدم لا يكتفى في اقناع الآخذين بالفلسفة الحسية، بحجة أن أولئك الاقوام الاقدمين في جهالتهم وعميتهم لا يصح أن يوثق باقوالهم فيما يسمونه وحياً، ولكن قد يكون ذلك مذهباً لرجل رشيد منهم لقنهم آياه تحت هذا العنوان ليعملوا به مجبرين لا مخيرين .

قلنا قد يكون ذلك، ولكن الواقع ان الانسان وهو يجتاز دور الحيوانية (عفواً فاني أخطب أهل الفلسفة الحسية)، لا يعقل ان يكون قد قطع فجأة عن حالة الالهام الحيواني الذي تولى أمر أسلافه طوال عهدهم بالوجود، ولكن الذي يعقل ويساير الطبيعة أن يكون قد انتقل من ذلك الدور تدريجياً، حتى لا تعنى عليه وجوه الحياة فيفيد، ولم يعد في حوادث الوجود الحبط والجفاف كما هو معلوم، وعند تمام تميزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد تطورت تطوراً ذريعاً، فأصبحت قابلة للاتصال بالروح الالهى من طريق روحاني محض .

يقول قائل : ما معنى اتصالها بالروح الالهى من طريق روحاني ؟
 ليس هذا من تشبيه الماء بعد الجهد بالماء ؟

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم بما تلقاه في الكتب المدرسية المحدودة، ولكن العالم منذ سنة (١٧٧٠) أى من عهد أن أعلن الدكتور الألماني (مسمر) بانه اكتشف سيالاً حيوانياً في الانسان أسماه المغناطيس الحيواني، وهو جاهد في تحقيق وجود هذا السيل ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي، وقد ثبت أخيراً وصار

في عداد المعارف الأولية لدى الباحثين بان في باطن كل منا عقلا مستقلا غير عقلا العادى أرفع وأوسع مجالا منه ، هو الذى يوحى الى الانسان الميول الطيبة ، وينهاه عن المنكر والبغى . وهذا العقل الباطن هو الذى يدير جثمانه ، ويدير أجهزته وأعضائه ، ويصلحها إن اعتراها عطب .

هذا العقل الباطن الذى لا يحس الانسان بوجوده ، متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشرا ، فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ، ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الالهام . فهل يعقل ان لا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس الى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح الالهى لايصال شريعة جديدة الى شعب هو في حاجة اليها ؟

كيف يعقل خلاف هذا وهو الذى حدث فعلا في كل أمة ، وفي جميع أدوار التاريخ ، فلم تخل الأرض قط من داع الى الحق والى الفضائل ، مدعياً أنه أرسل لأداء هذه المهمة لإرسالا ، فتراه يعرض نفسه للهلكة في سبيل تعميم دعوته ، ويصبر على البأساء والضراء متبعاً سميت الصالحين من الزهد في الدنيا والتواضع وإيثار الفقر حتى ينجح فيما تصدى له أو يقتل في سبيله .

إذا وجد من القارئ من ينكر العقل الباطن ويتشكك في اتصاله بالعالم الروحاني مباشرة ، ومن لا يقول بأن للانسان حياتين حياة عادية هي ما هو عليه في حالته المعبودة ، وحياة روحانية يجليها التنويم المغناطيسى بما لا يدع للانسان شبهة ، ولا يعترف بان الانسان في حياته

الروحانية يعيش في عالم علوى يزخر بالحقائق الالهية، والمعارف السماوية. فينال منها على قدر استعداده، ويؤديه لعقله العادى. يحاول اعداده للترقى. والتكمل، قلنا إذا كان فى القارئ من ينكر هذا كله فليس لنا من وسيلة لا قناعه إلا بلفته للتوسع فى قراءة ما كتبه العلماء الباحثون فى مسألة التوهم المغناطيسى، والعقل الباطن على الأسلوب العلمى الصارم.

فاذا كان من الناس من يتجرءون على التكذيب بهذه الحقائق، مع إعفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتب فيها، فهو لا أمة وحدهم، وليس يضير الحقائق أن يجافها عدد محصور من الجامدين.

ماذا يتطلبه الناس من الدين.

الناس من ناحية الثقافة العقلية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء منتهون، وأوساط متعلمون، وعامة مقلدون، وبين هذه التقاسيم العامة درجات تكاد لا تحصى ترجع كلها إلى عقلية رئيسية مع خلاف لا يعتد به فى مثل هذه البحوث. وكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث تتطلب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحاني. فإى كفى الطبقة الدنيا لا يكفى ما فوقها، وما يقنع هذه لا يقنع الطبقة العليا من المنتهين، ولا مناص لنا ونحن نبحت فى الدين العام الخالد، أن نلم بكل ما تتطلبه هذه الطبقات الثلاث، لنرى هل هناك من دين يوفى بحاجاتها كلها، فيكون هو الدين العام الخالد، أم لا، فتلجأ الإنسانية إلى شئ جديد؟

لا يتطلب العلماء المنتهون أن يأخذوا عن الدين آداباً وأخلاقاً ولا أن يتعلموا منه أسلوباً فى الحياة. ولا دستوراً فى المعاملات يتفق

وأصول العدل والاخاء والمساواة . فانهم وضعة المذاهب ، وبناة الاساليب . وصاغة الأصول ، وإنما هم يتطلبون من الدين أن يصلهم بروح الوجود ايصالاً مباشراً يستمدون منه حياة لأرواحهم ، ونوراً لعقولهم ، ومسكناً لنفوسهم ، ومطمناً لقلوبهم .

يشغل هؤلاء العلماء المنتهين شاغل ضخم أذهلهم عن كل ما سواه . وهو هذا الوجود العظيم ، وما يعمل فيه من القوى . وما يتخلله من المستاتير ، وما يترأى فيه من الآيات ، وما يحيط به من العلل الأولية ، والعوامل الخفية . وما وراء ذلك كله . من الروح المدبر والاصل الاصيل إن هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب خيراً ، فازدادوا في بحوثهم حيرة ، فكما ارتفع أمامهم حجاب انفرج عن مجهول أهول مما سبقه ، وكلما فحنت أمامهم باحة تراءت لهم منها غاية قصية لامناسلهم من الوصول اليها ، قبل أن يطمعوا فيما بعدها ، وهم مع هذا تحيط بهم مسائل لا يتخيلون لها حلا ، وتقوم في وجوههم حوائل لا يستطيعون لها نقبا ، وتساورهم معاضل لا تترك لهم بسواها شغلا . فاذا ألقوا نظرة إلى أنفسهم وإلى الوسائل التي يتوسلون بها لكشف هذه السدوف عن عقولهم ، تكشففت لهم عز ضعف يدفع إلى القنوط من الوصول ، وقصور لا يدع لهم مطمناً في أقل محصول !

فاذا أعلن أمثال هؤلاء بأنهم في حاجة إلى الدين ، فانهم يعنون من ذلك أن يلقوا بأنفسهم بين يدي قيوم السهوات والارض يتسهمون من ناحيته نفحة تكون ، وهم في وطيس هذا البحث ، سكناً لأرواحهم ، وملاذا لشعورهم ، حتى لا تحترق رموسهم لوعة ، وتنزق صدورهم حيرة .

فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح إلى قيوماها . واتصال به في عالمها ، واستمداد منه في تلفها . فان ازدادوا في لياذهم بها حيرة كانت حيرة الحب الواله يتحرى سبل الوصال ، لا حيرة الوامق اليائس استدت في وجهه أبواب الآمال .

هؤلاء المفكرون الكبار لا يثنيهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج لتأويل ، أو يستعصى على التعليل ، فهم يعززون كل ذلك الى عوامل ترجعها البيئة القاهرة . وتستدعها عقلية الشعوب المتأخرة ، ولا تتجرد من مثلها المثل العليا حتى في الطبيعة نفسها ، على أنها الاصل الاصيل للكائنات المادية ، لا يثنيهم عن دين كل هذا إذا كانت روحه تصلح أن تؤثر في أرواحهم ، وأسلوبه يتآخى وأسلوبهم ، وكانت سبيله تخطو من العواثر ، وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير ، فهم قد ألفوا المجاهيل حتى كرموا أن يتخيلوا لها حلا ، وأنسوا يبعد الغايات حتى أنفوا أن يتوهموا لها حداً ، لأنهم يرون أن هذه العظمة المحيطة بهم لا يصح أن تنكشف مساتيرها لعقل أرضي منها بلغ من القوة ، ولا أن يحيط بحقيقتها نظر مادي منها نفذ في سرائر الأمور .

ولا بد لي من التنبيه هنا إلى أن هؤلاء العلماء الاعلام يرون أن لا حاجة بهم إلى الأديان المعروفة ، فهم يعتمدون في تدينهم على ما غرس في الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقد حمل بعضهم اليأس من الأديان الموجودة على وضع دين دعوه الدين الطبيعي ، فصلنا أصوله في كتابنا المدنية والاسلام .

أما الاوساط من طائفة المتعللين ومن في مستواهم من المفكرين

فيطلبون من الدين أن يكون واضح الحجته ، ناهض الحجته ، يماشى العقل في غاياته ومراميه ، ويسير الطبيعة في أوامره ونواهيها ، لا يضع للرقى حداً ، ولا يسد على العقول مجالا . ولا يحرم ما تشعر النفس بضروره من المباحات ، ولا يضيق ما اتسع من المحاولات ، وأن يكون مرناً يسع ما يجد من الآراء العلية ، ولا يستعصى على ما ثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية ، وما يقوم الدليل عليه من الشئون الكونية .

فهم يرجون من الدين أن يقتصر على إرشادهم الى طريق الاخلاق والآداب والفضائل والكالات دون أن يحاول تحديدها ، تاركاً للعقول حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي ننتظر منها .

فاذا كان لابد للدين من شريعة ، تطلبوها شريعة عامة تنص على الحقوق الطبيعية ، وعلى وجوب تحرى العدالة ، وعلى اقامة الاحكام على أرسخ الأصول وأحكم القواعد ، دون أن تضع للزعة التشريعية في الانسان حدوداً لا يمكن تعديها ، وللحوادث والوقائع أحكاماً لا يصح أن يعدل عنها الى غيرها ، مما يثبت أنه أدنى الى العدل مما وضعه القدماء لها .

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولاً أولية ومبادئ رئيسية ، تصح أن تكون دستوراً للشريعين ، لا أن تكون شريعته تفصيلية إن انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر ، وبايقتها في أكثر جرائمها ، وفي الفرائع التي يتذرع بها للوصول الى تجلية الحقائق .

فهذه الطبقة بما تسرب الى كثير من آحادها من الشبهات الفلسفية ،

وبما تشجعوا به بحكم تربيتهم المدرسية أو المخالطات الاجتماعية من الأصول العلية، وبما أثر في نفوسهم مما تكتبه المجلات الاحادية من الاستهانة بالدين، تنشأ بهم حاجة قوية الى الدليل المحسوس، والى الحجة القوية، فيتطلبون أن يجدوها في الدين نفسه، لافى القائمين عليه من حفظته، فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء المنتهين، فلا يغفرون منه ما يغفروه أولئك، ولا يتساحون فيما يتسامح به كبار العقول، لذلك يكثر الملحدون في هذه الطبقة، ويجمد بعضهم في الالحاد الى حد الاستعصاء. وبالنظر لعدم شعورهم بهول ذلك المجهول الضخم، الذى يشغل العقول القوية ويصرفها عن كل أمر غيره، تراهم يذهبون فى الحادهم الى حد الاستخفاف والسخرية من المعتقدين بشئ فوق الطبيعة المادية. فان عرض ذكر كبار العقول، وعرض عليهم ما قالوه فى الدين المطلق، هزئوا بهم وقالوا إن العلماء المنتهين لطهارة نفوسهم وسلامة صدورهم، يقبلون الانخداع ولا يوثق بعقولهم فى غير مجوهم التى مروا عليها من عمرهم سنين.

هذه الطائفة إن شعرت بالحاجة الى دين صحيح. تخيلته لنا سائفا خاليا من كل ما يحتاج لتأويل، أو يستعصى على الدليل، الدليل الذى يرتضونه هم لا ما يرتضيه أساتنتهم العارفون.

ولما كانت هذه الطائفة هى سواد المتعلمين والقابضين على أزمة الأعمال، كان موقف الدين حيالهم وبخاصة فى هذا العهد، عهد الشكوك والمجادلات، من أخشن المواقف. وكثيرا ماهاجه أفراد من فطاحل كتابهم على طريقة الدس، فقوضوا دعائمهم فى نفوس كثير من طلاب

العلم ، فأخرجوهم الى باحات الاباحة الحيوانية ، لأن آحاد هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكائم التي تردعهم عن القى ، فيخوضون في حماة الرذائل ويكونون مثالا لغيرهم في التخلل من جميع التبعات الادبية . أما الطبقة الثالثة — وهم العامة ، فهم مقلدون في دينهم ودنياهم ، وإنما ينحصر تحديدهم في أهل الطبقة الثانية فيتلقون عنهم في صمت جميع ما يفعلون وما يقولون ، ثم يصوبونه في قوالب عاميتهم ، فيصبح إن كان ما تلقفوه شراً ، جساً على رجس . ف هؤلاء في الواقع مجنى عليهم يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين .

هذه حال الطبقات الثلاث المكونة للجماعات البشرية في هذا العصر حيال الديانات ، وما يتطلبونه من دين ، فلم يبق علينا إلا النظر في هل الاسلام يوفى بجميع هذه الحاجات العقلية والنفسية فيكون هو الدين العام الخالد ؟

شأن الاسلام مع العلماء المنتهين

فصلنا في مقالنا السابق ما يتطلبه العلماء المنتهون من دين ، وتساءلنا هل يوفى الاسلام بمطالبهم هذه فيكون هو الدين العام الخالد ؟ واليوم نقول نعم . وإليك البيان :

قلنا إن العلماء المنتهين لا يهمهم من دين إلا أن يصعد بأرواحهم إلى قيوماً ، لتصل به في عالمها ، وتستمد منه القوى في عروجها ، أما ما عدا هذا من الآراب فلا يعينهم أمره ، لاستغراق عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذي يحيط بهم . والاسلام من هذه الناحية أصلح ما يكون سكناً لأرواحهم ، ومنسماً لعقولهم ، وموجهاً لميولهم ،

فهو ان شاموا هجم بهم على معقل اليقين فنقلهم من عالم الروح إلى درجات لم يحلوا بها ، وان شاموا جال بهم من عالم الشهادة في مناح تزيدهم إكباراً لهذا المجهول الضخم ، وتضاعف من همهم لكشف الحجاب عنه والوصول إلى سر لبابه .

أول ما يفاجئهم من هذا الدين قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . فإذا قرأوه غشيه من احترامه ما غشيه ، وخالف هذا الاحترام قدر كبير من التعجب والدهش . فان ديناً مضى عليه نحو أربعائة وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة في النفس ، وأن هذه الفطرة نفسها هي الدين الحق ، هو أمر يقضى بأشد درجات الحيرة ، ويدعو إلى تفكير كبير في حقيقة مصدره ، فان مثل هذا القول البعيد الغور لم يأت اكبار الفلاسفة الأقدمين ، ولا يمكن أن يدرك خطورته للبشر إلا في هذه القرون الأخيرة ، ومؤداه أن النفس مضطورة على الدين ، وأن الاسلام هو نفس تلك الفطرة فالاسلام ليس بتقاليد ومورثات وآراء وشروح ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شوب . وهي تؤدي الانسان بقواها النائية إلى أقوم الطرق وأعدل المذاهب . وتكون هذه الطرق والمذاهب عرضة للتطور على نسبة ما يدخل فيه عقله من التطورات المتعاقبة . فلا يعقل والحالة على ما ترى أن يوجد مذهب أرسخ من هذا المذهب أساساً ولا أشد على النقد مراساً ، ولا أبعد في المعقولات غوراً . وقد تسمى بأخص صفاته وهو (الاسلام) . ومعناه الاستسلام إلى الله متجرداً من كل

ما أنتجه الفكر، وما أثمره النظر، وما ورثته النفس، وما صورته الخيلة .
ودليلنا على هذا الفهم من الكتاب حال ابراهيم في أول أمره ، وقد
نشأ في قوم يعبدون الكواكب ، كما روى عنه الكتاب الكريم
في قوله تعالى : « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ، فلما
أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ، فلما
أفل قال لن لم يهدي ربي لأكون من القوم الضالين . فلما رأى الشمس
بازغة قال هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما
نشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيف
وما أنا من المشركين ،

هذا دين ابراهيم الذي قال فيه الكتاب : « ومن يرغب عن
ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في
الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم ، قال أسلمت لرب العالمين .
ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ، يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا
تموتن إلا وأتم مسلمون ،

والدليل من السنة على أن الاسلام هو الفطرة مجردة من كل شائبة
قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه
يهودانه أو نصرانه أو مجسانه ، أى أن كل مولود يولد مفتورا على
الدين الخالص الذي هو الدين الحق وحده ، وإنما أبواه يلقنانه من
التعاليم ما هم عليه منها ، وهو يناقى الاسلام جملة وتفصيلا ، لأنه لا يعتد
بدين غير تلك الفطرة تقية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن ،
ودفع كل قبيح ، وللمذهب بكل ما يقوم على صحته الدليل ، والاستعاضة

عنه بغيره متى لاح لها أنه أقوم منه سيلا .
فهذه الفطرة ، فطرة المولود قبل أن يلقن ديننا من الاديان . وتعلما
من التعاليم ، هي الاسلام الذى جاء القرآن بالدعوة اليه ، قبل صادفت
فيما بين يدك من المذاهب الفلسفية مذهباً في الدين أرقى من هذا
المذهب ، وأساسا له أبعد غورا من هذا الأساس ؟
فالاسلام لا يؤخذ بالتلقين ، وإنما هو الطبيعة نفسها خالصة من
جميع المذاهب البشرية ، فكل مولود يولد مسلما بطبيعته ، فيتأدى
الى خير المذاهب في مدى حياته بعلمه وعقله وتفكيره ، ولا يحتاج
لمن يرشده اليه . فهل بعد هذا مرمى لمن يريد أن يذهب في تحليل
الدين الى أبسط عناصره ؟ وهل من فلسفة في الأرض تقوى على دحضه
وقد أخرجه القرآن من دائرة الآمور العقلية ، وأودعه حظيرة الشئون
الفطرية الطبيعية ؟

فالعالم المنتهى يذهل وتأخذه الخيرة متى رأى أنه أمام مذهب
هو نفسه المذهب الذى حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تفكيرا
فيه ، وذابت نفسه تعطشا اليه .

فاذا أراد هذا العالم المنتهى أن ينظر في أسلوب هذا الدين وفي
تطبيق هذا الأصل على ما فيه من العقائد والعبادات والمعاملات ، رآه
قائما على أكمل الوجوه وأحكمها . وأول ما يود الوقوف عليه منه
مسألة العقيدة بالخالق ، وهى المسألة التى تلاعبت بها أهواء أهل الملل
فذهبوا فيها مذاهب شتى ، وتحكوا فيها الى مدى بعيد ، كأن الخالق
مخلوق مثلهم تجرى عليه الاحكام التى تجرى عليهم ، أو هو بما يمكن

تناوله بهذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتهى على ما هو بصدده رى ما يكاد يذهب بلبه تعجبا ! رأى أن هذا الدين قد سد على ذويه جميع السبل التى تؤدى إلى ذلك الفضول المزرى بكرامة العقول . فوجد القرآن يقول :

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » ويقول:
« ليس كمثل شئ، وهو السميع البصير » . ووجد رسول الاسلام يقول : « إن الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار ، وإن الملائكة الأعلى ليطالبونه كما يطلبونه أنتم » ، أى أن الملائكة الأعلى وهم فى عالم الروح ليطالبون العلم بالله كما تتطلبه نحن ونحن فى عالم الأجساد فتساوينا جميعا فى الجهل به ، وإن اختلفنا فى وسائل التحصيل هذا الاختلاف الكبير .

هذا نص الكتاب والسته ، فلاعجب أن أصبح القول بالعجز عن معرفة الله عقيدة اسلامية . فقد روى عن أبي بكر أنه قال :
« العجز عن درك الادراك إدراك » . وهو أبلغ من الإشارة إلى مجرد العجز . فقد اعتبر الصديق هذا العجز نفسه علما ، وهو قول فى منتهى الاصابة وبعد الغرور .

ووضع الأصوليون الاسلاميون هذه القاعدة العملية التى تقطع السبيل على كل محاولة فقالوا : « كل ما خطر ببالك فانه بخلاف ذلك » وروى عن امير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال كما ورد فى مجموعة كتبه وخطبه الموسومة بنهج البلاغة ، وقد سأله بعضهم أن يصف الله حتى كأنه يراه عيانا : فغضب الامام وقال له فى كلام طويل بليغ :

« واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد
 لمضروبة دون الغيوب ، الاقرار بحملة ما جهلوا تفسيره من الغيب
 لمحبوب . فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ،
 وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخا . فاقصر على
 ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين .
 هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول
 الفكر المبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه في عميقات غيوب
 ملكوته ، وتولعت القلوب اليه لتجری في كيفية صفاته ، وغضت
 مدخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ، ردعها
 وهي تجوب مهاوى سدف الغيوب ، متخلصة اليه سبحانه ، فرجعت
 اذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بحور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخطر
 ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته . » إلى أن قال
 « كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ، ونحلوك حلية المخلوقين
 بأوهامهم . وجزوك تجزئة المجسمات بخواطرهم ، وقدروك على الخلق
 المختلفة القوى بقرائح عقولهم . وأشهد أن من ساواك بشئ من خلقك
 فقد عدل بك ، والعادل بك كافر بما تنزات به محكمات آياتك ، ونطقت
 عنه شواهد حجب بيناتك ، وأنت أنت الله الذي لم تنأه في العقول
 فتكون في مهب فكرها مكيفا ، ولا في روايات خواطرها فتكون
 محدوداً مصرفاً »

هذا كلام جليل ، فإن لم تصح نسبته إلى أمير المؤمنين على فهو على
 أية حال من مولدات المسلمين . وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم في

هذه المسألة الأولى . فإذا وقف العالم المنتهى على هذا التفصيل ، وصرح طرفه في غيره من المقررات الاسلامية ، وأدرك أن هذا الدين قد بنى كله على أصله الأصيل ، وهو أنه هو فطرة التي تولد عليها كل نفس انسانية ، وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الكتاب والسنة النبوية قائم على ما تتطلبه هذه الفطرة ، وما يقتضيه تطورها في الكمال ، وهذه الفطرة ، كما يشعر به كل حي ، سلطانها العقل وطريقها العلم ، ودليلها الواقع ، وعدوها كل ما خالف هذه الشرعة ، فهل نص الاسلام على كل ذلك نصوصا لا تقبل التأويل ، وقام صرحه المشمخر عليها في كل دواره في خلال العصور ؟ نعم ، وسنبين ذلك تفصيلا في فصولنا المتابعة التي نحدد فيها شأن الاسلام مع أهل الطبقة الثانية وهم الأوساط إن شاء الله

شان الاسلام مع الأوساط

قلنا في مقال سبق إن طائفة الأوساط ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء يتطلبونه من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، فما هي محجة هذا الدين ، وما هي حجته التي يعتمد عليها حيال الأمم والأجيال البشرية ؟ وهل كان للناس به حاجة ، وهل لا تزال هذه الحاجة داعية إليه ، أم جاء ليزيد عدد الأديان واحدا ، ويوسع شقة الخلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب لمستريد ؟

لقد رأيت في المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فلا نعود الى ذلك الكلام ولكننا نحيل القارئ اليه ،

ونريد عليه قولنا :

يعلم الاسلام قبل كل شيء بأنه دين عام أنزل للبشر كافة ، وأن الرسول الذي جاء به هو خاتم النبيين ، تم به عهد الوحي الالهي ، وخلي بين الانسان وعقله ، بعد أن بلغ الحد الذي يستطيع معه أن يستقل بهداية نفسه ، فقال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . وقال : « قل يا أيها الناس اني رسول الله إليكم جميعا » وقال : « ما كان محمد أبأ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » .

فبأي شيء أرسل خاتم النبيين ، وأي دين حمله إلى الناس كافة يصلح أن يقيمهم في اختلاف بيناتهم ، وتباين عقولهم ، على الصراط الذي يتأدى بهم إلى الغايات البعيدة من التزيات الصورية والمعنوية ؟ يصرح الاسلام بأنه لم يأت الناس بدين جديد ولكن أتاهم بالدين الأول الذي أوحاه الله إلى المرسلين كافة من أول أبي البشر الثاني نوح إلى عيسى بن مريم عليهما السلام ، فقال في نص لا يحتمل التأويل ، ولا يقبل التحريف : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل

الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم (أى لا حجاج ولا خصومة) الله يجمع بيننا وإليه المصير .

هذا كلام صريح فى أن الاسلام هو الدين الذى أوحاه الله إلى أول المرسلين بعد آدم . وأنه ما زال يحدد الوحي به لكل رسول حتى خاتم المرسلين ، وقد تولى القرآن نفسه شرح هذا الاجمال ، فقال إن الدين الأول هو القيام على الفطرة ، وعدم التفرق فى مذاهب التدين . هذا كلام صريح فى الدعوة إلى توحيد الأديان ، وحكم بات بأن التفرق فيها ، على وحدة أصلها ، خروج عليها جميعا . فان الفطرة الانسانية مادامت واحدة فى صميم كل نفس ، فلا معنى للاختلاف فى مقتضياتها ، إلا أن يكون ذلك بغيا من القائمين عليها ، لتسخير الناس لارادتهم ، وذهاب كل طائفة منهم بفريق من البشر يستغلون جهالة لأشباع مطامعهم . فأمر الله رسوله أن يبرأ إلى الله من ذلك ، ويصريح به للأمم فى مشارق الأرض ومقاربها ، فقال : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء » وأن يعلن إيمانه بجميع الكتب إجمالا وأن لا يخاصمهم ولا يتأبذهم ، بل وأمر أن يعدل فى الحكم فيهم ، راجيا أن الله يجمع بينه وبينهم .

وقد طبع الاسلام كله بهذا الطابع الالهى ، حتى أن صيغة الايمان التى أمر المسلمون أن يقولوها أصرح ما يمكن أن تكون لإعلانا له ، واليك نصها من سورة البقرة : « قولوا آمنا بالله ، وما أنزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وألقا ، وما أنزل موسى وهارون ، وما أنزل عيسى ، وما أنزل محمد » .

وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا هم في شقاق ،
فسيكفيهم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله
صبغة ، ونحن له عابدون »

وقال في موطن آخر من تلك السورة : « آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق
بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » .
وقال في سورة آل عمران : « أغير دين الله يبغون ، وله أسلم
من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون . قل آمنوا
بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب
والإسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين
أحد منهم ونحن له مسلمون » .

وقال في هذه السورة نفسها : « إن الدين عند الله الإسلام ،
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ،
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت
وجهي لله ومن اتبعني » . وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمت
فإن أسلبوا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا هم على البلاء وخير بالعبادة » .
وقد شدد الله في وجوب الإيمان بجميع الرسل ليقم مبدأ توحيد
الاديان على أقوى أساس ، فقال : « إن الذين يكفرون بالله ورسله
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر
ببعض ويريدون أن يتخفوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ،

وأعتدنا للكافرين عذاباً مبيناً .

كل هذه نصوص صريحة في أن الغاية التي قصد إليها الاسلام باعلانه أنه ليس بدين جديد ، ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع الأنبياء ، هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يحمله جميع الآخذين بالاديان من البشر . فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه . وكيف تتخالف وأساسها الفطرة ، وهي واحدة لدى الناس على اختلاف بيئاتهم وأجيالهم ، وإنما جاءهم الخلاف من الأوهام والأهوال التي تناول بها قاداتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال العصور لتتأدى إلى تحقيق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتها ؟ هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين ، لمح الأولون ففساروا إلى الدخول في الاسلام بغير دعوة ، حتى قدر من دخل فيه في قرن واحد بمائة مليون نسمة ، ومنهم كثير من قادة الأديان وأولى العلم . ولكن هذا التجديد العظيم جهله سواد المسلمين منذ أجيال كثيرة فأهملوا التنويه به ، وغلب عنه الأجانب ، فوقف انتشار الاسلام عند حد ، وقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد إلى العمل المتواصل فجمدوا حيث هم ، ولكن هذا الأمر الجلل ميتضح عندما يتضح أهله في العلم . فيستولى على قلوبهم ، ثم يتعداهم إلى غيرهم ، حتى يعم نوره الأرض : « مستريحهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد » .

وإذا كان الاسلام قد قرر بأنه هو الدين الفطرى الذي أوحى لكل رسول ، وأنه جاء لتوحيد الأديان كلها بردها إلى أصلها الاصيل ،

وأن ما فرق الناس غير بغى قادتهم طمعا فى المال والسلطان، فقد حمل
الامة التى تأخذ به تبعة من أكبر التبعات، وهى أن تكون للناس
علما يهتدون بهديها فى كل طور من أطوارهم، ومناراً يعيشون إلى نورهم
إذا ضلوا فى متاهات مذاهبهم، فقال تعالى: « وكذلك جعلناكم أمة
وسمطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً »

فكل مسلم بحكم هذه التبعة يجب أن يكون علماً من أعلام الهدى،
وسفيراً إلى من حوله يلقطهم إلى هذه الحقيقة الثابتة، بهذه الحججة
الناهضة. لهذا كله صار الاسلام ديناً عاماً، وسيوضح لك بما يلى من
البحوث أن كل أوامره ونواهيه، ومناهجه ومراميه، بنيت على هذا
الاساس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء، وتماشى تطوراتهم
المادية والأدبية فى كل الأجيال.

فهل يطمع الانسان أن يتمذهب بمذهب أو وضع من هذا حجة،
وأقوى حجة، وأبعد مرمى، وأصدق مغزى، وأولى بالانسانية فى
تطوراتها المتعاقبة، وأجدى عليها فى انقلاباتها المتوالية؟

أى دين فى الأرض يقوم على غريزة طبيعية فى النفس، ثم يعتمد
فى بناء صرحه على سلطان العقل، فيجعل من هذا البناء السامق
لا شكلاً غير قابل للتحويل، ولكن عملاً هندسياً دقيق الصنعة يقبل
التحويل فى كل جزء من أجزائه، ليطابق الواقع ويمشى الحاجات
دون أن يصاب أساسه بوهن؟

ثم ماذا تنتظر من رسول يقول إنه خاتم المرسلين أكثر من أن
يقعد لك الدين على أساس طبعى لا يمكن هدمه، بل ولا وصول المعاول

إليه ، وأن يجعل العقل دليلك في كل ما يؤاتيك به من عقائد وعبادات ومعاملات ، وأن يجيئك بنظرية في الدين تعتبر أقصى ما يدفع النظر العلمي إليه ؟

أليس الذي يأتيك بكل هذه النهايات جديراً بأن يكون خاتم النبيين.. والكتاب الذي يقدمه لك أهلاً لأن يكون خاتمة للوحي الإلهي ؟
« وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. وما أنا من المشركين »

في الفصول التالية نلظر في بقية مطالب الطبقة الوسطى التي نحن بسبيلها إن شاء الله

الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم

قلنا في المقال السابق إن الأوساط يتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، وبيناً لهم محجة الاسلام وحجته ، والآن نأتى على مطلب ثان لهم وهو أن يكون الدين مماشياً للعقل في غاياته ومراميه . ومسارياً للطبيعة في أوامره ونواهيه . فنقول :

إن الانقلاب الكبير الذي أحدثه الاسلام في أمر الدين ، أظهر ما تكون عوامله في هذا الموطن ، موطن المناذاة بسلطان العقل ،

والمجاهرة بسيادة العلم ، فسمع الناس لأول مرة في تاريخ الأديان كلمات :
تفكير ونظر وبرهان وتبعية شخصية وبطلان للتقليد .

كان الناس قد استعدوا بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان ،
والتقليد لغير معصوم ، للدخول في دور الرشد . والاستقلال الذاتي
عن الأوصياء والقائمة ، والمتحكين في نفسياتهم وعقلياتهم ، فأرسل
الله محمداً بالاسلام لافتح هذا العهد الكريم ، والبناء بالدين العام
الحال ، الذي أريناك في الفصل السابق أى شئ هو ، فكان أول شئ
وجه إليه عنايته تحطيم القواعد التي يقوم عليها التدين في دور القصر
وهي التقليد الأعمى . وإهمال النظر الشخصي ، وإغفال التفكير الحر ،
ومنازمة العلم إلا ما كان منه موافقاً للدين في نظرهم ومؤيداً لسلطان
المتحكين في إرادات الناس وعقولهم ، فأهاب الاسلام بالناس إلى
اعتبار العقل ، وسيادة العلم ، ودعا إلى النظر والتفكير ، وتطلب البرهان ،
واشتد في هذه الدعوة إلى حد أنه لو عد ما جاء في القرآن من قوله
تعالى : (أفلا تعقلون) (لعلمهم يتفكرون) (أفلا تدكرون) الخ الخ
لثبعت العشرات . ولو أضيفت إليها الآيات التي تطالب الناس بتبنيه
قوام العقيلة ، ورفض ما لا يعززه برهان ، وترك كل ما لا يؤيده علم ،
وبند التقليد للآباء الخ لبلغت المئات ، فان القرآن كله قائم على هذه
الاصول ومروج لها ، حتى ليتجلى لتاليه أنه إزاء انقلاب فكرى
خطير الشأن لا شيه له في تاريخ القرون الماضية ، بقصد أحداث
ثورة على كل قديم إلا ما وافق العقل والعلم منه .

وكيف كان يتأتى للاسلام أن يسلك غير هذه السيل في حـ

الاديان المعقودة على أسس التقليد الاعمى ، والقائمة على قواعد الإتياع المجرد من النظر ، الابهدم هذه الاسس والقواعد البالية ، ونسفها تنسفاً ، حتى يشكك هذه الاشباح الانسانية فيما تدّين به ولا تفكر فيه ، وفيما تتعبد له ولا تستأنس له بحجة ؟

نعم لاسيما للاسلام الى النفوذ لقلوب الامم غير محق الغلف الفولاذية التي وضعها عليها قادة الاديان ، ليحجبوا عنها أنوار العقل ، ولكي لا تنبض إلا بارادتهم ، ولا تتحرك إلا تحت إملائهم .

أمسك هؤلاء بمخترق الانسانية فاستسلمت لهم طائفة أجيالا ، لأن العقل لم يكن قد نضج للاستقلال بنفسه ، فكان من مصلحة هذه الاكدياس البشرية أن تقاد بمثل هذه الشكائم الحديدية . فلما بلغ الانسان سن الرشد ، نسخت هذه السنة وتولد عهد جديد اقتضت الحكمة الالهية أن تجعل على رأسه محمداً صلى الله عليه وسلم ، فقام به خير قيام ، وأقعدته على أرسخ الوطائد ، ثم تركه لرجال جروا على سفته فانتشر الاسلام في نحو قرن من الزمان بلا دعوة ولا اكراه مالم ينتشره دين غيره الا في قرون ، وبالحديد والنار . فقد كان غزاة أوروبا يفتحون البلاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعوتهم في تلك الظروف الرهيبة ، ولهذا الدعوة تاريخ أى تاريخ ، لانه ذكرته حرفا إلا اذا هاجنا هائج اليه . فاجأ الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحملون به ، ولا يتوقعون أن يسمعوه في عهد من عهودهم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الدين هو العقل ، ولا دين لمن لا عقل له » . وكانت سنة قادة الاديان قبل ذلك في مشارق الارض ومغاربها كما قالت دائرة معارف القرن

التاسع عشر « اطلق مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى ،
ثم عزز الاسلام هذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول
دعوة الى الثورة في الدين ، وهو النعى على التقاليد والموروثات ،
وعلى المتعلمين للآباء والاجداد ، بغير علم ولاهدى ولا كتاب منير ،
فقال تعالى : «واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا
عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعقلون شيئاً) ولا يهتدون؟ » وقال :
«واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا حسبنما ما
وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعلمون شيئاً) ولا يهتدون؟»
وليس يخاف أن الجرى على سنة السلف من أخص صفات المتدينين ،
وأكثر مآدب الفساد الى الاديان كان من هذه الناحية ، حيث تقوى .
العقيدة الدينية بالمعاطفة القومية ، فترسخ في النفوس رسوخ غرائزها
الطبيعية . وهذه علة إبقاء الامم ، حتى الراقية منها ، على عقائد لا تحتمل
النظر المجرد فضلاً عن النقد ، ولذلك تشدد الاسلام في هدمها إلى حد
أن هذا التشدد اتخذهُ أعداؤه عوناً لهم في إبطال دعوته ، وإثارة
النفوس لكرهته ، ولكنه لم يبال بذلك لأن نشر الدين العام الخالد ،
والناس في مفتوح عهد الاخوة العالمية ، لا يتأتى إلا بالتعفية على هذه
الآثار الموروثة ، التي تصد الامم عن الوحدة المرجوة .

وهذا الجهد لا يثمر ثمرته المنتظرة إلا بإيقاظ العقل ، وتنبيه
غريزة التفكير والنظر الحر ، والنعى على الآخذين بالظنون والاهوام ،
فأكثر الاسلام في هذه المواطن من الدعوة الى كل ذلك في ألوان
شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور ، وتدفع بالانسان الى تدلس

المخرج ، فقال تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض ،
 « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان
 يسمعون بها ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو
 الألباب » « وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » ،
 « أثبتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » ،
 « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون الا الظن وإن أنتم
 إلا تخرون » ، « هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » .

« إن يتبعون الا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جاءهم من ربهم
 الهدى » « إن يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا »
 « أفمن كان على بينة من ربه كنز زين له سوء عمله واتبعا أهواءهم »
 ثم شفع هذه الآيات الناعية على المعتقدين تقليداً ، التوبه بالتبعة
 الذاتية ، وبأن أحداً لا يغنى عن أحد شيئاً ولو كان نبياً مرسلًا ، أو ملكاً
 مقرباً ، فقال : « كل امرئ بما كسب رهين » وقال : « ليس للانسان
 إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى » وقال :
 « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »
 وقال : « ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوء
 يجز به » وقال : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وقال : « وكم من
 املك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً » وقال : « اذ تبرا الذين
 تبعوا (بالبناء للمجهول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت
 بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للفاعل) لو أن لنا كرة

فتبرأ منهم كما تبرأوا منا ، كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات عليهم ،
وما هم بخارجين من النار ،

هذه الآيات ومثات من أمثالها تساور السامع من كل مظان
الاقناع ، فلا تزال به تكافح التحجر التقليدى فيه حتى تكشف عن
الفطرة الانسانية ، فتهب تتطلب الفهم وتحرى الدليل ، ولا تسكن الى
الاتباع دون أن تعرف فى أى طريق يحجرى بها ، والى أية غاية يؤديها
وقد رفع الله من شأن العلم حتى جعله النور الذى لا يحصر لكل
حتى عن طلبه ، وأشاد بذكر العلماء الى حد أن اعتد بشهادتهم فى حقه ،
فقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات » قد رما ابن عباس بسبعائة درجة . وقال : « شهد الله أنه
لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط »

ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطلب العلم ، ومن أعجب ما أثر من
الاشادة بفضله ، قصر الصفات العليا التى يتهاك الناس على الحصول
عليها ، على أهل العلم دون سواهم ، لانه لا يبلغها غيرهم ، فقال تعالى :
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » وقال : « وتلك الامثال نضربها
للناس وما يعقلها الا العالمون » وقال : « ومن آياته خلق السموات
والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين »
بكسر اللام فيهما .

أما ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب فلا يكاد
يحصيه متبع ، منه قوله : « مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة »
وقوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقهاء

معناه الفهم والعلم ، وقوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين » والمراد بالعلم ما يرفع الجهل وينقى العقل ، وينبه ملكات النفس ويكشف الحقائق الوجودية . ودليلنا على ذلك لفث القرآن للناس إلى تنور أمرار الكون وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » وقوله : « وكآين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » وقوله : « ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا » والتفكير في خلقهما يؤدي حتما إلى العلم بهما ، وهو مراد القرآن . ودليلنا العملي على ذلك أن العرب بعد وفاة النبي بست سنين (كما يقول العلامة دريري) ، شرعوا يطلبون العلم ، فلم يدعوا فرعا من فروعها إلا أخذوا ، وصاروا أئمة . فلو كان الاسلام يريد بالعلم العلوم الدينية لوقفوا عند حدودها كما فعل المسلمون في العصور المتأخرة .

ومن أغرب ما يرويه الرايون في تاريخ الاسلام ، أنه لا يثبته على العقل والنظر والعلم والبرهان ، قرر الأصوليون أن الايمان التقليدي في عقائده غير مقبول ، فلا بد لكل معتقد من أن يكون لديه الدليل على كل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم .

فهذا الأصل في الاسلام يوجب الدهش والحيرة ، إذ لا يوجد ما يشبهه في الأديان ولا ما يقرب منه . ولكن لو علم الباحث فيه أنه دين عام خالد لزال دهشه ، فإن الأمم وقد ضربت في العلوم بأوفر السهم ، وستنال منها ما لا يخطر ببال ، لا تقبل عقيدة إلا على هذا الأسلوب . على هذا النحو فتح الاسلام الأعين للنظر ، والعقول للفهم ،

والقلوب للشعور، فنهض قبضة من رجال أسعدهم الحظ بمعاصرة
خاتم المرسلين بنشر هذه النعمة الالهية في الأرض، فتألبت عليهم
الأمم حتى الأمة التي هم من صميمها، فارتدت جزيرة العرب كلها عن
الحق سلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصايحت إلى السلاح،
فأمكن الله هذه الفئة القليلة من هذه الجماعات الغفيرة، ثم اندفعت إلى
خارج بلادها تنشر هذا النور في بقاع خيم عليها الظلام قروناً، محاولة
أن تخرجها منه إلى النور، قال العلامة (سديو) المؤرخ الكبير ومن
وزراء فرنسا السابقين في كتابه تاريخ العرب: «لقد كان المسلمون
متفردين بالعلم في تلك القرون المظلمة فنشروه حيث وطئت أقدامهم،
وكانوا هم السبب في خروج أوروبا من الظلمات إلى النور».

فيا طلبة الأوساط من الدين في هذا الموطن موجود في الاسلام على
أوسع ما يرجون، وقد بنى الصرح الاسلامي الباذخ كله على هذا الأصل
الكريم، كما سنبينه في مطالبهم الأخرى في فصول متوالية هنا إن شاء الله

الاسلام لا يضع للرق حدا، ولا يوصد

عن العقول مجالا

المطلب الثالث للأوساط من الدين أن لا يضع للرق حداً، وأن
لا يوصد على العقول مجالا.

أما الاسلام من هذه الناحية فلا أقول إنه يوفى بهذا المطلب
محسب، بل أقول إنه يفرض الترقى على الآخذين به فرضاً، ويدفع
بهم إلى كل باحات العقول دفعا. وإلا فكيف نفسراتقال العرب بعد
سلامهم من عداد الأمم الجاهلة المسودة، إلى مصاف الأمم العالمة

السائدة ، استغفر الله بل إلى صف فوق الصفوف صارت فيه وحدهما حافظه للعلم والحضارة والفنون دون سائر الأمم . وقد اعترف الكافة لها بالزعامة في ذلك قرونا طويلة ، كانوا فيها يؤمون عواصمها بأخنون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون . ولا يزال المؤرخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لأن الاسلام يفرض الرق فرضاً ، ولا يكتفى بأن يسمح به سماحاً ؟

إن قول الله تعالى : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » وقوله : « وقل رب زدني علماً » وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالصين » وقوله : « خذا الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت » أى ولو خرجت من فم آثم أو كافر ، فإن الحكمة تلتقط حيث كانت ولا يؤثر على قدسها شيء . كل هذه الآيات والأحاديث فرضت على المسلمين العلم . ودفعت بهم إلى مباحثه دفعا ، والعلم يؤدي إلى الترقى لا محالة ، بل هو طريقه الوحيد في كل أدوار البشر .

أى علم ؟ العلم على اطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه ، وكل ما يؤدي إليه في الحياة . فإن الدين الذى يفرض على ذويه النظر في السموات والأرض ، والذى يقول إنه يضرب للناس الأمثال وما يعقلها إلا العالمون (بكسر اللام) ، والذى يرفع من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم في حقه ، والذى يقول رسوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » ويقول : « فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » ، قلنا إن الدين الذى يفعل هذا يتجح بأهله قهراً إلى طلب

العلم ، وطلبه ينجم بهم على أطوار من الترقى لا تظوف بخيالهم قبل الدخول فيها . والأف من ذا الذى كان يتوهم أن العربى الذى كان يتخيل أن القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج منه يسيراً يسيراً ، ليعلم بذلك أطواره المختلفة من هلال إلى بدر ، يصبح بعد مائة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا الكوكب ما يعرفه أكبر الفلكيين إذ ذاك ، بل هو نفسه كان أكبر الفلكيين إذ ذاك ؟ . ومن ذا الذى كان يتخيل أن ذلك العربى الجاهل يصبح بعد تلك المدة القصيرة ويده قبس من العلم يعيش إلى نوره العالم من جميع أرجاء الأرض ، يأخذون عنه ما جعله الله أمينا عليه دون خلقه ، فكان الحافظ لثمرات الانسانية العقل من ناحية ، والواسطة في إحيائه ، وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى ؟

من ذا الذى كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد أوجب على متبعيه الاقياذ لناوس الترقى ايجاباً ، لأنه قد أباحه لهم تخييراً ؟ هل وضع الاسلام لهذا الترقى حداً ، وهل للترقى في نظر الاسلام حد يقف عنده ؟

إن الدين الذى يقول لمتبعيه : « ويخلق ما لا تعلمون » يفتح أمامهم باحة اللانهاية ، فلا يدع في أنفسهم حاجة إلى السؤال عن الحدود والغايات ، لذلك رأيت المسلمين الأولين بعد وفاة نبيهم بسنتين ، اندفعوا وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة . ولا عجب فإن الدين الذى يقصر الصفات العليا للنفس ، والفرائض الكامنة فيها ، على أهل العلم وحدهم فيقول : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلهم »

إلا العالمون » يرون في العلم الحياة كل الحياة.

هل وضع الاسلام لشهوات العقول حداً ، هل أوصد في وجهها مجالاً ؟ اللهم لا ، بل أباح لها أن تجول في كل مجال ، وأن تجوس خلال كل مجهول تظن وراءه فائدة مادية أو معنوية ، وقد ندب الاسلام المسلمين الى تعلم اللغات الاجنبية ، فنبغ رجاله في اليونانية والفارسية والسريانية والهندية ، وحضهم على تعلم كل علم حتى العلوم المعروفة بأنها باطنية أو ظلمانية ، إن لم يكن للاتفاع بها فلا لقاء الضرر الذي يجيى من قبلها ، كالعلوم الظلمسية (بكسر الطاء وتشديد اللام مفتوحة) والسيما والسرار الحروف والتنجيم الخ الخ .

ومن من الناس يخطر بباله أن الاسلام يسمح بتعلم السحر ، وهو من أخص العلوم الظلمانية ، وقد أعظم مئات الالوف من المهتمين به في الامم ، وألقوا في النار أحياء ، ولا تزال بعض القوانين الاوروبية تعاقب من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلمية ، وإدراك العوامل النفسانية الخفية .

لم يحرم الاسلام من هذا كله الا العمل به ، حتى قال المسلمون في أمثالهم « تعلم السحر ولا تعمل به »

هذا تسامح عظيم ، بل مراعاة حققة للطبيعة البشرية ، فان الانسان مدفوع بطبعه لان يروى كل مجهول ، ويتحسس من كل محبوب ، ويرى بنفسه الى كل مرعى ولو كان وراءه حقفه ، فالدين الغفطرى الماشئ لطبائع النفوس لا يسمح أن تؤصد على العقول باحة ، ولا أن يحد لمراها حدا . ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه ، وتعدوا

كل حدر سمه ، وأصبح دينا خياليا يعرف ولا يعمل به . والاسلام لا يريد الا أن يكون دين العالمين من ناحية عملية لا خيالية .

ومما هو جدير بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالشغل بجميع هذه العلوم الباطنية والظلمانية ، ولكنهم ألفوا فيها كتباً لا تزال موجودة الى الآن ، منها المطبوع ومنها المخطوط ، وكثير منها محفوظ بدار الكتب الملكية ، وفي مكتبات الأفراد في كل البلاد الاسلامية .

ومن أغرب ما نرويه أن العرب اشتغلوا كثيرا بكيمياء الذهب ، ووصلوا منها إلى نتائج عملية ، إذ ذكر بعضهم أنه قد أنجح فيما تصدى له ، وليس لنا أن نكذبهم كما كنا تفعل قبل سنين معدودة ، إذ أعلن في أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء الرسمية قد توصلت إلى عمل الذهب . ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساسا لمحاولاتهم من هذه الناحية . وقد ثبت أخيرا أن الزئبق هذا هو الذهب مخلوطا بأوكسيد الكبريت ، وأنه متى سحب هذا الأوكسيد منه بقي الذهب خالصاً من كل شائبة .

وثبت أيضاً ، كما رواه الأستاذ درابر الامريكى وغيره . أن العرب بحثوا في مذهب التطور ، ودرسوه في بعض جامعاتهم بأوسع مما يفعل الأوروبيون اليوم ، إذ سروا عوامل التطور نفسها على المعدنيات . ولا يبعد أن يثبت أيضاً أنهم قد اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف كولومب بقرون كثيرة ، وجمهرة من رجال العلم في أوربا يرون أن أسراراً علمية مما كان يعرفه المسلمون لا تزال محجوبة عنهم . فلذلك نجدهم يدأبون على استخراجها للانتفاع بها إن أمكن .

نكتفى هنا بهذا ونرجى الى الفصل التالى بعض ما يلى هذا

من مطالب الاوساط من الدين وبالله التوفيق .

الاسلام لا يحرم شيئاً مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ،
ولا يضيق ما اتسع من المحاولات

المطلب الرابع من مطالب الأوساط . من الدين أن لا يحرم شيئاً
مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ، وأن لا يضيق ما اتسع من
المحاولات ؛ فلنحاول اليوم بيان مذهب الاسلام في هذا الباب فنقول:
الاسلام بموجب أصوله ، وتركيب بنائه ، دين علم وحضارة
وما يؤديان اليه من فتح واستعمار وتنافس وتنازع وغلب (بفتحين) ،
فمثل هذا الدين يناق بطبيعته الاستكانة والقنوت الذين يريان على
جماعات المتدينين في الأرض . فلقد كان الرجل في بحر الاسلام يأتي
فيايح النبي صلى الله عليه وسلم على الدين ، ثم يادر فيأخذمكانه من
الصفوف ، إما مجاهداً لنشر الدعوة ؛ أو مدافعاً يذود الأعداء عن
حرم الاسلام . لهذا رأينا عمر بن الخطاب ، ومن هو عمر ؟ يضرب
بدرته شاباً رآه يحضرته متخاشعاً منكساً رأسه ، قائلاً له : « ارفع
رأسك فان التقوى في الصر » .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ، وسمو منصبه ،
يسرع في مشيته كأنه ينحدر من صعب . قال أبو هريرة : « مارأيت
شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه ، ولا رأيت
أحداً أسرع في مشيته منه ، كأنما الأرض تطوى له ، ولنا لنجد أنفسنا
ولنه لغير مكترث » .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في نص صريح عن الغلو في الدين

فقال : « لا تغلوا في دينكم فانما هلك من كان قبلكم بغلوم في دينهم »
وقال : « الاسلام متين فأوغل فيه برفق ، ولن يشاد الدين
أحد الا غلبه » .

لا عجب في هذا كله ، فحمد كان مؤسس دولة عهد اليها الحق أن
تحدث حدثاً لا مثيل له في تاريخ البشر ، تسقط به دولاً وتقيم أخرى ،
وتنشر في الأرض أصول الثورة على التقاليد والمورثات ، وثني سلطان
العقل على أرسخ القواعد ، وتبرر الانقلابات الاجتماعية فتجعلها
سبياً من أسباب الارتقاء .

لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى أصحابه منهمكين
على العبادة ، غير مراعين حقوق أجسادهم ، لأن الحدث الجلل الذي
أرسل لتحقيقه في العالم يتطلب أجساداً قوية ، وإرادات حديدية .
وكان يحثهم على المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والرمية
والمناصعة بالسيوف .

وقد جاء في الحديث أنه لحق به في تهجده رجال كانوا يصلون
خلفه ، ثم رأهم يكثرون ليلة بعد أخرى ، فتنهم خشية أن يفرض
التهجد عليهم فيضعفهم .

وفيه أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : « ألم أخبر أنك تصوم
التهار وتقوم الليل ؟ قال نعم يا رسول الله وإني على ذلك لقادر . فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، بل قم ونم وصم وافطر فإن لبدنك عليك
حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لزورك (أي لوائريك) عليك حقاً
الح . وقال : « من صام الدهر فلا صام ولا افطر ، دعاء عليه .

وفي سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير. ولا أظن مؤسس دين أو قائما عليه في الأرض ينهى أحداً عن الغياض في هذه المواطن، بل كثيراً ما شجعوا عليه.

ومن أغرب ما في هذا الباب أن في الدين عزائم، أي أمور لا تقبل الهوادة في الأحوال العادية، ولكنها تقبلها في السفر والمرض والاعذار المشروعة وتسمى رخصاً، ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن هذه الرخص غلوّاً في محافظتهم على أوامر الدين، واعتقاداً على قوة بنهم (جمع بنية)، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «إن الله يحب أن توفى رخصه كما يحب أن توفى عزائمه»، وقال: «من لم يأخذ برخصنا فليس منا».

فهذا غريب من مؤسس دين، ولكن لو تذكرت أنه مؤسس الدين العام الخالد، الذي سيكون دين البشرية كلها إلى قيام الساعة، وأن هذا الدين يجب أن يكون عملياً لا خيالياً، أدركت سر هذا الأمر. إن أكثر الناس، وبخاصة في هذا العصر المادي، يشعرون بانقباض في الصدر إذا ذكر الدين أو ذكر أهله، لأنهم اعتادوا أن يسمعوا عنه زهداً في الحياة، ونبوّاً عن مباحها، وانصرافاً إلى ما بعد الموت لا يدع للنفس متسعاً لممتعة مادية، وأنهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله الانقطاع عن الدنيا، والاقبال على العبادة، وتحريم كل ما يلهى النفس، أو يروح عن القلب. والواقع أن ما بلغهم أورأوه ليس بصورة صحيحة للإسلام ولا لأهله الذين عرفوه حق معرفته واتبعوا أسلوبه في الحياة. فمن شاء أن يعرف المثل الأعلى للإنسان المسلم فعليه أن يدرس

ما كان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركا كل من عداه ، فليس أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين ، وما يجب أن يكون عليه الانسان بين أهله ومواطنيه ، فقد روى الامام الترمذى فى كتاب الشمائل فى إسناده عن الحسن بن على قال : قال الحسين سألت أبى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فى جلسائه فقال : « كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح . يتخاف عما لا يشتهى ولا يؤس منه راجيه ولا ينجب رجاءه فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكثر ومالا يغبنيه ، وترك الناس من ثلاث . كان لا يذم أحدا ولا يبعيه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه . وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير ، فإذا سكث تكلموا ، لا يتنازعون عنده الحديث ، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم عنده حديث أولهم ، ويضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون منه ، ويصبر للغرب على الجفوة فى منطقته ومسأله ، حتى أنه كان أصحابه ليستجلبونه (وقصدهم من استجلابهم أن يكثرؤا سؤاله فيستفيدون هم من أجوبته) . ويقول اذا رأيت طالب حاجة يطلبها فاردفوه ولا يطلب الثناء إلا من مكافئه ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهى أو قيام ، انتهى .

هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى المباحات كلها ولا يتحرج إلا من المحرمات ، والمحرمات فى الاسلام محرمات فى العقل والطبع والوضع ، فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم ، حتى

انه لبس الجبة الرومية ذات الأكام الضيقة ، والفلسوة الفارسية المجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب ، وكان يتكلم في كل موضوع مع أصحابه . قال زيد بن ثابت من حديث : « فكننا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا . وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » . وعن جابر بن سمرة قال : جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة ، وكان الصحابة يتناشون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم . وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصني إلى من ينشده ، ويستحسن الحسن منه ويحيز من يمدحه به ، وقد أشاد بذكره فقال : « إن من الشعر لحكمة » ودعا لشاعر فقال : « لا فض الله فاك »

وكان يمزح ويداعب أصحابه ، فقد روى أنس بن مالك أن رجلا طلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله . فقال له إنني حاملك على ولد ناقة . فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ ظننا منه أنه سيعطيه فصيلا . فقال له : وهل تلد الإبل إلا التوق ؟

وروى أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف رجلا اسمه زاهر وهو يبيع متاعا له . فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره . فقال زاهر : من هذا ؟ أرسلني . ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي يقول : من يشتري هذا العبد ؟ مداعبه له .

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « أنت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة . فقال النبي يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز . فولت المرأة تبكي .

فقال النبي أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ، إن الله يقول : « إنا أنشأناهم نساء فجعلناهم أبكاراً عرباً أتراباً ،

ودخلت عليه امرأة في شأن لزوجها ، فقال لها النبي : أزوجك الذي في عينه ياض ؟ فظنت المرأة أنه يريد بالياض ما يصب صواد العين فخالته لا يا رسول الله . فتبسم وقال لها : تخلو عين انسان من ياض ؟ حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا له يوماً : يا رسول الله أنك تداعينا . فقال نعم غير أني لا أقول الاحقا . فإذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه حجراً وحجرين زهداً في متاع الدنيا ، ويقوم الليل متهجداً حتى ذكر الله له ذلك في الكتاب ، وله من مشاغل منصبه ما تنوء به الجماعة أولو الحول والقوة ، يصب من هذه المباحات ما يروح به نفوس أصحابه ، ويستجم به من نشاطهم وقواهم المعنوية ، فهل يسوغ لأحد أن يمثل الدين عابس الوجه قطوباً ، إذا سلك طريقاً سلك الناس غيره جفاة له وهرباً من تكاليفه ؟

على أن في الكتاب آيات لم يحى لها ضرب في أديان البشر ، وهي قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، وقال : « خذوا زينتك عند كل مسجد ، وقال : « فكلوه حيناً مرتباً . »

فالدين الذي يصرح بأنه لم يحرم التزين ولا المتاع بأكل الطيب ، ويتخذ رسوله خاتماً من فضة ، وغاشية لسيفه فيها ذهب ، كما رواه الإمام الترمذي في شمائله ، ويندب إلى الرياضة البدنية حتى المصارعة . وقد

وقد صارع هو نفسه ركاة أقوى الناس عليها قبل الاسلام فصرعه ، ولا يخفى ما للرياضة البدنية اليوم من المنزلة عند أرقى الأمم ، قلنا الدين الذى يصرح هذا التصريح ، ويبيح هذه المباحات ، ويكون رسوله من حسن الطريقة فى الحياة على ما علمت ، لا يصح أن يمثل للناس على غير صورته الصحيحة ، فيهرب الناس من وجهه ، ويفرون من أهله ، ولا يذكرونه الا فى معرض التكليف الشاقة ، أو أحوال الموت وما بعده .

هذا هو الاسلام من ناحية المباحات ، أما من ناحية الشق الثانى وهو أنه لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فكيف يعقل أنه يعتمد الى تضيقها وهو الذى أعطي العقل سلطانه المطلق يحول فى كل مجال ، ودفع بالناس فى الحياة غير مقيدين الا بما تشعر الفطرة السليمة بوجوب التقيد به ؟

إن الدين الذى يقول لأهله : « من من سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » الحديث ، والذى لا يقصر العبادة على الأعمال الشكلية التى عرفت عنها ، فيعتبر كل ما يقصد به الخير عبادة ، فطلب العلم عبادة ، وطلب القوت عبادة ، وتألف الناس عبادة ، وعيادة المريض عبادة الخ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن المؤمن ليؤجر فى كل شئ حتى فى اللقمة يرفعها الى فى امرأته » فالدين الذى يكون على هذه الشاكلة لا يعقل أن يضيق على أحد بما اتسع من المحاولات ، وقد رأيت فى تاريخ أهله أنهم بنوا لدينهم وأمتهم مجدا من هذه الناحية لا تطمس آثاره ، ولا تغفو معالمه ، ولكنها ستزداد

وضوحا وجلاء كلما ازداد الناس علما وارتقوا في معرفة الحق .
ننظر في الفصل التالى في مطلب آخر من مطالب الأوساط ان شاء الله

الاسلام من يسع كل ما يجد من الآراء العلية والمذاهب الفلسفية

من مطالب الأوساط من الدين أن يكون مرنا يسع ما يجد من
الآراء العلية ، ولا يستعصى على ما يثبت أو يرجح من المذاهب
الفلسفية ، ولا ما يقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية . فننظر الآن
في هذا المطلب فنقول :

قليل على الاسلام أن يوصف بالمرونة وسعة الصدر للآراء
والمذاهب والكونيات ، لأنه دين اطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة
بالفهم وبالدليل ، وإشعار بالتبعة الشخصية ، ونهى عن التقليد ، وقد
كان الناس إلى عهده أسرى الأوهام والأضاليل ، وصرعى الموروثات
والتقاليد ، ليس في الدين لحسب ولكن في العلم أيضا .

نعم في العلم الذى يفخر اليوم بأنه أطلق العقل من إساره ، وخلصه
من أغلاله ، وأقعد المعلومات على أساس الواقع المحسوس . العلم
صادق فيما يدعى ، ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة
الانجليزى (باكون) .

أما الاسلام الذى سبق (باكون) بنحو ألف سنة فانه يمثل هذه
الآيات : « قل انظروا ماذا فى السموات والارض » « أفلم يسيروا »
في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » « وما أوتيتم من العلم الا قليلا »
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » « قل رب زدنى علما »

« ويخلق ما لا تعلمون » ، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها
 الا العالمون ، « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده
 من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » أى آياته وحكمه . وبمثل
 هذه الآيات فى النعى على الخياليين والمقلدين : « إن يتبعون إلا الظن
 وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا » ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
 أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ، « قل هاتوا برهانكم
 إن كنتم صادقين » ، وبمثل هذه الآيات فى وجوب الثبوت والتدقيق :
 « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
 كان عنه مسئولا » « ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة
 الدنيا وفى الآخرة ، قلنا بمثل هذه الآيات أقام الاسلام العلم على أساسه
 الطبيعي الثابت ، ودفع بأهله إلى غاياته البعيدة . فالدين الآتى بهذه التعاليم
 قليل عليه أن يوصف بالمرونة ، لأنه جاء بما هو فوق المرونة وهو
 فرضه العلم فرضا ، فقال : « طلب العلم فريضة » ، والدعوة إلى تعلمه ولو
 من أقصى المعمور فقال : « اطلبوا العلم ولو بالصين »

فهل ما نقوله هنا غلو قضى علينا به التحمس للدين ، والتنزع
 لمكافضة المشككين ، أم هو الواقع المحسوس الذى لا معدل عنه مهما
 حاول ذلك المحاولون ؟

إتنا ندع للقارىء حرية الميل لآى الاحتمالين شاء بعد أن يصفى
 إلى ما نقول :

. جاء الاسلام إلى العرب فى عهد كانت فيه حياتهم الاجتماعية قد
 استوت على قرار منذقرون ، فاهل البداوة منهم كانوا هملا ، ومن الفوضى

بحيث كانوا يتناحرون . وكان من جاور الفرس والروم منهم قد وقعوا تحت نير هاتين الدولتين منذ قرون ، واستخذوا لهذه العبودية وألقوا بها ، ولم يحركوا ساكناً لرفع نيرها عنهم .

زد على هذا أن الأمة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في عقمها من الناحية الكتابية ، فلم تترك لنا كتاباً واحداً حتى ولا ما تفرص عليه كل أمة من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية .

جاء الاسلام إلى هذه الأمة وهي في هذا الدور من الجاهلية الجهلاء ، فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها نفحات من روح الحق ، فبنت من سباتها العميق تتطلب الحياة ، وقامت على طريق التطور الاجتماعي ، فما مضت عليها مائتا سنة حتى أصبحت صاحبة الخلافة العلمية والسياسية في الأرض ، وكانت سبباً مباشراً في حفظ تراث الانسانية من ثمرات العقول وتناج الفهوم .

فهذه الحركة العلمية القوية فيها ما نشأت الا يباعث لا يعاصي من الاسلام ، وما اتجهت وجهتها إلا تحت إيمانه ، وما توسعت وأملت بجميع فروع المعارف الا بسائق منه . وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديماً وجدياً .

ولإني اليوم ملؤت القارئ بالشواهد التاريخية على أن المسلمين الأولين لم يحرموا على أنفسهم مذهباً من المذاهب ، ولم يهملوا رأياً من الآراء ، ولم يهجروا أسلوباً من الأساليب بحجة دينية ، ولكنهم ألقوا بأنفسهم أحراراً في عباب العلوم والفلسفات غير مقيدون ولا متأثرون . فبنوا لنا من ثمرات جهودهم صرحاً من المجد لا تعنى على آثاره الدهور .

قال العلامة « دبير » المدرس بجامعة نيويورك في كتابه « المنازعة بين العلم والدين » :

« لقد كان تفوق العرب في العلوم ناشئاً من الأسلوب الذي توخوه في مباحثهم ، وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونانيين الأوريين . فانهم تحققوا أن الأسلوب العقلي لا يؤدي إلى التقدم ، وأن الأمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الأسلوب التجريبي والدستور العملي ، إلى أن قال :

« وهذا الأسلوب هو الذي أوجب لهم هذا الترقى الباهر في الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذي أدهم لاكتشاف علم الجبر ودعاهم لاستعمال الأرقام الهندية الخ

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منظمة لأجل أن يتوصلوا إلى تكوين المكتبات التي تكلمت عنها ، وقد قيل إن المأمون نقل إلى بغداد مائة حمل بعير من الكتب ، وقد كان أحد شروط الصلح بينه وبين ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي كان فيها من الذخائر الثمينة الأخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السماوية ، فامر المأمون بترجمته إلى العربية وأسماه المجسطى ، ثم قال عن همة المسلمين الأولين في ترجمة الكتب العلمية :

« لقد كان يوجد في كل مكتبة كبيرة محل خاص للنسخ والترجمة ، وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطيب النسطوري كان له محل من هذا القبيل ببغداد سنة (٨٠٥) م . ترجم فيه كتباً

لارسطو وافلاطون وهيوكرات وجالينوس الخ
الى أن قال :

« وكانت قيادة المدارك مودعة لذوى المدارك الواسعة ، فكانت إما بيد النسطوريين أو اليهود ، لأن المسلمين لم يكونوا يتحرون عن جنس العالم ودياته ، وما كانوا يزنون قدره إلا بأعماله ، الى أن قال : « وإنا لندهش حينما نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ، ما كنا نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس في مدارسهم ، وقد كانوا جروا به الى مكان أبعد مما وصلنا اليه ، وذلك بتطبيقه على المعدنيات أيضا » انتهى .

نقول : إن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الأوائل قد ألقوا بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين ، فلم تكن هناك سلطة دينية تحاكم العلماء على الفتل والقطمير ، وتحاول أن تجعل العقل والعلم تحت وصايتها فتقف حجر عثرة في سبيله .

وأنت ترى أنهم أخذوا عن اليونان فيما أخذوه كل ما أثرته قرآنهم غير متحرجين من شيء ، وفي الذى أخذوه أشياء وردت في ظاهر ألفاظ الكتاب الكريم ما يخالفها كسألة كروية الأرض ، فإن فيه آيات نصت على انبساطها . وجرم العلم نفسه الى القول بالنشوء والارتقاء ، وفي الكتاب نصوص صريحة تقول بالخلق المستقل ، فهل كانوا في هذا مستهينين بالدين ، وفي مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء العامة ؟ لا لا ، ولكنهم كانوا في حركتهم هذه جارين على مذهب الدين

نفسه ، فان الاسلام ، وقد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه ،
كان يعلم أنه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر الظاهر
الكتاب ، فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الأمر ، فوضعوا له
قاعدة كلية في كتبهم الأصولية وهي : أنه اذا خالف حكم العقل ظاهر
نص الكتاب أو السنة ، وجب التحويل على حكم العقل وتأويل ظاهر
النص . لذلك لم يصطدم الدين بالعلم ، ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد
لذهبي للمسلمين ، فكان في هذه القاعدة مخرج للعلاء في الأخذ بالآراء
أيا كانت ، وفي الجرى بالعلم والفلسفة إلى أقصى حدودها غير متخرجين
ولا متأثرين .

هذه القاعدة الأصولية من أعظم ما أوجده الاسلام من القواعد
المؤسسة لحرية العلم ، والموطدة لدولة العقل ، وهي في الوقت نفسه
من أدعى القواعد للإعجاب بسمو هذا الدين ، وللتعجب من سبقه
العالم كله بنحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمى ، ولإطلاق حرية
النظر والتفكير بغير اعتداد بشئ غير مصلحة العلم والفلسفة خالصين
من كل وصاية ورقابة . ومن أعجب العجب أن المفسرين للكتاب
جروا على سنة العلم نفسه ، فقرروا كروية الأرض وسواها من المسائل
التي تخالف ظاهر ألغاظ الكتاب ، صائرين إلى تأويلها لتوافق مذهب
العلم ، مستفيدين من تلك القاعدة الأصولية العظيمة ، فكانوا بذلك
ممهدين لآلهم السبل لمن يأتى بعدهم ، عند ما يستبحر العلم ويكشف
للناس ما لا يخطر ببال .

فهل في الأديان المعروفة شئ من هذا النوع ، ولو شئنا لملأنا مجلدات

من أخبار مكائحتها للعلم والعقل ، وترتيبها العقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية ؟
ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام الخالد ، وأنه أنزل الى الناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأواً ، وتمتد الفلسفة إلى أبعد ما يتصوره الخيال البعيد المدى ، وتكثر المسائل التي تخالف ظواهر الألفاظ الواردة في الكتاب ، لبطل تعجبك وأدركت أن العاقبة له حتماً وإن كره ذلك الكارهون ، مصداقاً لقوله تعالى : « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

أسلوب الاسلام في بناء الأخلاق ، ومذهبه

في اعطاء العقل حريته في التطور

يطلب الأوساط من الدين فيما يطلبونه أن يرشدوا الى طريق الآداب والأخلاق دون أن يحاول تحديدها ، تاركاً للعقل حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها .

هذا نفسه هو أسلوب الاسلام ليس في الأخلاق فحسب ، ولكن في كل ماله مساس بالإنسانية ، تفادياً من التجبر الذي يصيب النظم فيصبح شأنها شأن التماثيل تضاف الى أمثالها بما صنع في أزمان مختلفة وتمسى الحياة في واد وهي في واد آخر .

لذلك حرص الاسلام على أن لا يعطي ، على ما يجب أن يتطور بتطور الانسان من أموره الحيوية ، إلا أصولاً عامة لتبقى هذه الاصول خية

خالدة كالنواميس الطبيعية ، يحوم الانسان حولها مستسلما لفواعل التطور . وهذا أقصى ما يرجى من فرد أو جماعة حيال الأصول الخالدة . وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في أعمال الانسان ومراميه ، ويطبعها بطابع خلق يزداد أثره ظهوراً على مر السنين . كل كائن في العالم يحمل من الروح العام نفحة يقوم بها مبناه ومعناه معا . والانسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا الروح . وهو الذي يرفعه من حضيض الحيوانية ، ولا ينفي في دفعه إلى التطور وإلى الاستقامة . وهذا القسط الروحاني الاكبر الدافع إلى التطور ، والمتأدى بذويه إلى أرقى المكنات ، هو الذي دعاه الكتاب الكريم بالامانة ، فقال تعالى : « إنا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ، إنه كان ظلوما جهولاً » ، إنه كان ظلوما جهولاً لا لقبوله حمل الامانة ، ولكن لحيدته عن الصراط السوى وهو يحمل هذه الامانة في سويداء قلبه . فالكلام تحضيض على مراعاة حقوق هذا السر الاقدس في صورة تكبيت . وهذا أبلغ ما قرأه الناس في الحث على مراعاة كرامة الانسانية ، وعلى تجلية التبعة الاديبة التي تحملها البشرية . والتعبير بالامانة أجمل ما عرفوه من التنويه بالفضيلة التي لا يخلو قلب من قبسة إلهية منها .

بعد تقرير هذا الاصل الاصيل الذي يجعل التكمل في الاخلاق والصفات والميول أمانة في عنق الانسان ، وجه الاسلام عنايته لا يفاظ غريزة الرجولة في النفس إلى أبعد حد ، ورفع رين الكثافات عن قفس الروح المودع في جبلته ، وقد اختار الاسلام لتجلية هذا الاصل فيه

مواطننا من أدق مواطن النفس ، حيث تتسلط العاطفة الدينية فتستولى على الشخصية وتسوقها وراء صغريات الأمور تحت عنوان الورع أو التنزه عن كل ما هو أرضي ، مستوعبة جميع قواها في سبيلها ، فتجعل الأمة كلها كجماعة من المتطوعة انقطعوا للعبادة الجسدية ، لا يغنون عن أنفسهم ولا وطنهم شيئاً ، فقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحین البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » .

ومعناها ليس العمل الصالح أن تتلقوا شرقاً وغرباً تتحرون مكان القبلة ، ولكن العمل الصالح هو أن تؤمنوا بالله وبالأخرة وبالملائكة وبالكتب الإلهية وبجميع النبیین استكمالاً لحقوق أرواحكم ، وأن تؤتوا المال ، على شدة تعلقكم به ، ذوى قرباكم والیتامى والمساكين والمسافرين والسائلین ، وأن تعملوا على فك رقاب الأسرى بأداء ديانتهم قياماً بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل فيه ، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة تطهيراً لأرواحكم وأموالكم ، وأن توفروا بالعبود ، وأن تصبروا فى مواطن الشدة من فقر أو مرض أو حرب ، من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقوا فى إسلامهم وأولئك هم المتقون بحق ، لا للمذنبين قصروا عملهم على تحرى القبلة وبعض الصغريات التى لا تتصل بكبریات الأمور الاجتماعية ، مصروفين بها عن جميع صفات الروح

التي تحفظ وجودكم ، وتصور أوطانكم ، وتمكن لكم في الأرض .
فهذه الآية تكشف عن مذهب الاسلام في الأخلاق وتجعل
الناظر فيه يلبس يده العلل الأولية التي جعلت من المسلمين
المتقدمين وحدة مندرجة لم تتجه الى غاية الا بلغتها ، ولم ترم إلى
غرض إلا أصابته .

• . ولك بعد هذا أن تلو الكتاب لترى أن كل ما ورد فيه شأ على
محمد الخلال ، مقصود به إيقاظ غريزة الرجولة لا إمامتها كما فعل سواه .
ألا تعجب من دين يسوى في التبعة بين الظلم والاضلام ؟ فمن
ترك نفسه يظلم فهو كمن ظلم غيره على حد سواء ، ويحض على عدم
قبول بغي الغير ، فقال في صفات المؤمنين : « والذين إذا أصابهم البغي
هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على
الله إنه لا يحب الظالمين : » .

هنا نسرع فتبه أن الاسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحا
إن كان هذا عن عجز وقصور ، فان تعبيره يقتضى القدرة على المجازاة
اذ لا يعفو الا القادر ، فلا يقال ضربت الجبان فعفا عني ، ولكن يقال
ضربت الجبان فجزى و فاستخذى أو فنكص على عقبيه الخ الخ
ولم يكتف الاسلام بهذا ولكن ذهب إلى عدم قبول الاعتذار بالضعف
فقال في قوم هالكين : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا
فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله
بواسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » .
هذا أغرب ما يروى عن دين في العالم ، لأن اليهود أن الاديان

لا تبعاً بالقوة الاجتماعية ، بل تؤدي الى الضعف فيها وتعترف به ولكن الاسلام لا يعتبر الضعف عذراً ، ويوجب على أهله أن يكونوا أقوياء في مجتمعهم ، وكل هذا منزل من أصله الاصيل في إيقاظ الرجولة في النفس البشرية .

ولكن بث هذه الروح في الأمم كثيراً ما أصابها روح التجبر والتفشّر ، لجاء الاسلام بمعدلاتها من التنوية بفضيلة العفو عند القدرة ، والمسامحة اذا كانت أبلغ في المجازاة ، فقال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة . ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم » . وقال : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين » . وقال : « ويدبرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقي النار » . وقال : « ادفع بالتي هي أحسن . السيئة ، نحن أعلم بما يصفون » . وقال : « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم » .

وقد جعل الاسلام من معدلات روح الرجولة إقامة مبدئها نفسه ، وتحمل عبء الخلق الممتاز ، حتى في المواطن التي اعتادت الأمم أن تهدر فيها الدماء غزيرة ، وتعد ذلك قربات عند الله ، وهي مواطن الانتصار للدين حيال من يريدون القضاء عليه وعلى أهله بحمية الجاهلية . لإعلاء لشأن الوثنية ، فطالب الاسلام أهله بالعدل وعدم الاعتداء حتى في هذه المواطن ، التي تغلّى فيها الرموس وتطيش الأحلام ، فقال تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم (أى ولا تحملنكم عداوتكم لقوم) ،

أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب» وقال: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين». وقال: «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سيلا».

وزاد الاسلام على هذه المعدلات معدلا من روح البطولة والخلق العالي، فحرم على ذويه في هذه المواطن الخطيرة الاخذ بالظنون، وكلفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء البشرية، وهو ما لم يسمع بمثله في تاريخ أمة من الأمم، وبخاصة في الحروب الدينية التي يقتل فيها الرجل أباه وأخاه ولا يبالي، فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتينوا (حتى لا تهدروا دمأ خطأ) ولا تقولوا لمن أتى اليكم السلام لست مؤمناً». هذا مع أنه ثبت لهم أن الكافرين كثيرأ ما كانوا، يستفيدون من هذه الساحة فيظهرون الاستسلام والسيف يهوى إلى أعناقهم، ومتى زال عنهم الخطر عادوا إلى خصومتهم. وقد حدث أن أحد الصحابة لم يبال بقرن له نطق بالشهادتين والسيف يهوى إلى عنقه، فقتله، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب منه غضبا شديداً، وتبرأ إلى الله من عمله. فقال له الصحابي: يا رسول الله هذه خديعة منه. فقال: ولو كانت، فانتا أمرنا أن نأخذ بالظاهر.

فهذه الدرجة فوق الرجولة، فهي بطولة صحيحة، وخلق مسامح ليس وراءه مذهب. ولقد تنمو هذه الغريزة وتشتد حتى تستحيل إلى وحشية، كما استحال اليها لدى أمم كثيرة، فاحتاط الاسلام لذلك

من كل ناحية، وأنجح في ذلك، فاشتهر أهله بحسن الجوارى في كل تاريخهم. الحافل بعظائم الأمور .

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي بثه الاسلام في أهله بقوة لم تعهد في نحلة من النحل، فقرر أولاً أن الدين النصيحة . فقال عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » فقالوا لمن يا رسول الله قال : لله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم ، ثم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً من حقوق كل فرد في المجتمع وواجباً عليه يسأل عنه . فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وقال في قوم من المالكين : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ، أو ليلطن الله عليكم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران » . فلكل مسلم بحكم هذه الآيات الحق في إبداء النصيحة للجميع ، وهو حق دستوري لم يتقرر إلا في آخر القرن الثامن عشر ، فكان من ضمن حقوق الانسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية .

ولما تم للإسلام إحياء غريزة الرجولة في نفوس أهله ارتفع بهم الى درجة البطولة ، وطالب أهله بمقتضياتها ، وهي :

أولاً — قول الحق ولو على النفس والأقربين ، فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

ثانياً — الترفع عن تطلب الثناء على الإحسان في كل عمل ، فقال .

تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتياً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً »
 ثالثاً — إثبات المحتاج على النفس فقال تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ، والخصاصة الفقر .
 ثم ماذا أقول والقرآن بحر متعرج من الأخلاق النبيلة ، والشمائل الجليلة ، وبحسبي أن أكون قد وقفت للالمام بأصولها الأولية التي تقوم عليها ، ذلك أولى بي في عجلة مثل هذه .

شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول

العدل المطلق

يرجو الأوساط من الدين أن لا يكون الا أصولاً أولية ، تصح أن تكون دستوراً للشرعين ، لا أن تكون شريعة تفصيلية ، إن انطبقت على الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر .

ونحن نقول إن الشريعة الاسلامية توفى بهذا المطلب على أكمل الوجوه ، فهي محصورة في القرآن الكريم ، وهو بحمل في مواطن كثيرة منه ، لذلك اضطر الخلفاء الأولون أن يستأنسوا بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم من السنة ، عملوا بأرائهم ، مستترين بالعرف والحقوق الطبيعية ، والاصول التشريعية المقررة في القرآن .

فلما امتد الملك الاسلامي ونبغ العلماء الكبار في عواصم الاسلام . عالجوا الأمور التشريعية مقررين أن للشريعة الاسلامية أربعة أركان : الكتاب والسنة والقياس وإجماع المسلمين ، وهو ما يعبر عنه اليوم

بالاستفتاء العام .

ولا بد لنا قبل الكلام على الشريعة الاسلامية أن نلفت القارئ إلى أمور هامة تستوعب منا مقالا برمته، وكلها من أكبر وأجل ما يؤثر في تاريخ شريعة، وقد أصبحت بما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا الدين ، والسيرة النبيلة لرجالہ الأولين . (اولها) ان التشريع في الاسلام لم يودع إلى طائفة خاصة، ولا حصر في طبقة معينة ، ولا جعل من حظ العرب وحدهم ، ولكنه جعل حقا شامعا للكافة يتناوله من شاء من المسلمين حتى الممالك الاجانب وأبنائهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي . ثم ترك للرأى العام الحكم في الاخذ بما يقال أو إعماله . لذلك اتفق أن كان جمهرة أئمة الاقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاء اجانب أو ولدوا من آباء كانوا أرقاء اجانب . قال العلامة السخاوى في شرح الفية الحديث للقرافى : إن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى قال للزهرى امام الحديث : ومن يسود أهل مكة ؟ قال الزهرى : عطاء . قال هشام : سادهم ؟ قال الزهرى سادهم بالديانة والرواية . قال هشام نعم من كان ذا ديانة حققت الرئاسة له . ثم سأل الخليفة عن النبي ؟ فقال الزهرى إمامها طاوس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة (ولايات النبوة الاسلامية) ، فأخذ الزهرى يعد له سادات هذه البلاد ، وكلما سمي له رجلا كان هشام يسأله : هل هو عربى أم مولى ؟ فكان الزهرى يقول : مولى ، الى أن أتى على ذكر النخعي فقال إنه عربى . فقال هشام : الآن فرجت عنى ، والله ليسودن الموالي العرب ،

ويخطب لهم على المنابر . .

(ثانيها) : أنه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديده ، فترك لكل ناظر الخيار في انتخاب أسلوبه ، فلذلك تخالفت أساليبهم الى حد بعيد ، وأشد ما تكون عليه تخالفا بين أصحاب الرأي والقياس ، وبين أصحاب الحديث . فالأولون وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان (توفي سنة ١٥٠ هـ) كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى بالاتباع من الأحاديث التي رواها آحاد ، ولم يصح عندهم من الأحاديث التي رواها جماعة ، أي المتواترة التي لا عذر لأحد في الشك فيها ، إلا بضعة عشر حديثا . والآخرون أخذوا بأحاديث الآحاد إن قوى إسنادها وثبتت بغلبة الظن صحتها ،

(ثالثها) : أنه لم ينحصر التشريع بزمان دون زمان ، فقد كان للقرن الأول أئمة وللثاني أئمة يقدم الناس ، يبلغ عددهم السبعين أو يزيدون ، فإذا لم يبق لهم أتباع الى اليوم فلا ت المسلمين وجدوا في مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل غنى عن بقية المذاهب فاتبعوها وأهملوا مآعدها .

ولكن سلسلة الإمامة في الدين لم تنقطع ، لنص العلماء على رجال من أهل القرن الرابع والخامس وما بعده بأنهم وصلوا الى درجة الاجتهاد ، ولا يزال الباب مفتوحا الى يومنا هذا ، ولن يزال مفتوحا على مصراعيه حتى تقوم الساعة .

(رابعها) : أن أحدا لم يحجر على أحد حرته في اتباع أى المذاهب الفقهية شاء ، بل ولم تحجر على أحد حرته في اتباع مذاهب المعتزلة

والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة ، فقد كان لهم ممثلون في جميع عواصم الاسلام ، وكان الكافة يجتمعون في المساجد فيتناظرون ثم يرجع كل منهم الى داره آمنا في سريه لا يرجع طائفته أحد .

(خامسها) : إجماع المسلمين على أن الاجتهاد في تنوير أسرار الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتها ، ولذلك لم يكرهوا قط أن تعدد المذاهب ، وهم في ذلك كانوا يصدر عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ، فقد قال : للمجتهد أجران ، إن أصاب : وأجر إن أخطأ . (سادسها) . كان المسلمون لا يروهم الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى ، بل كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظيم ، وكانوا يكبرونها الى حد أن جعلوها علما خاصا سموه علم الخلاف . فكانوا يتدارسون كما يتدارسون أصول الفقه ، لتحصيل ملكة السريان في سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترغيب بهذا الخلاف الى العامة فقالوا : اختلافهم رحمة .

هذه الأمور الستة التي حصرناها هنا ونحن بسبيل الكلام عن الشرع الاسلامي . لا يصح أن ندعها من غير تعليق عليها ، فانها أعجب ما يروى عن شريعة دقية ، وتبين عن أغراض سامية ، ومرام بعيدة . تضع هذا الدين في مستوى بعيد من العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها بالوقوف والتحجر ، وتوجد له من المناعة وقوة الحياة ما يتقى بهما كل ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال ، فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم معا ، فإليك : قصد الاسلام بعدم حصره حق التشريع في طائفة خاصة أو جنس

معين ، ويفتحه بابه في وجوه الكافة حتى الأرقاء ومن في حكمهم ، أن يجعله عالمياً عاماً ، لا طائفيّاً خاصاً ، ولا قومياً محدوداً ، وغرضه من ذلك أن يتابع التشريع حياة الأمم ويكابد معها كل التطورات التي تدخل فيها ، حماية له من الوقوف عند حد محدود ، ومن القصور عن الامام بمحاجات البشرية ، باعتبار أنه دين عام خالد ، وكل ما هو عالمي يعيش بحياة العالم ، ويتبادل وإياه التعاون على قطع مفاوز الحياة ، ويدخل معه في جميع التطورات ، ويخرج منها أقوى مما كان وجوداً ، وأرسخ أصولاً ، وأشمل لحاجات الآخذين به والمعوّلين عليه ، ولكنه لو أسند الى طائفة خاصة أو طبقة معينة ، أو جنس دون جنس ، لا صطبغ بصبغة قومية ، فينطبق على قوم دون آخرين . ويخرج مع الزمن عن أن يكون شرعاً عالمياً ، فيقف عند حد ، ويزداد التباين بينه وبين الأمم ، فلا تجد فيه حاجاتها ولا ثقافتها ولا روحها ، فتدعه وشأنه متلصقة من الشرائع ما يكون أولى بها منه .

وقد ترك الاسلام لشعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له ، الى تحديد شكل الحكومة . الى ترتيب السلطات العامة الخ ، ليكون كل ذلك للشعوب الآخذة به ، وما كان هذه صفته عاش ما عاشت الشعوب ، وتطور معها ما تطورت ، وليس بعد هذا ضمان لحياة شريعة عالمية في الأرض .

ورمى الاسلام بعدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته ، عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظر كان ذلك أعود عليه بالاصابة ، وأرجى لبلوغ الغاية .

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل، ويشيد بدولة العلم، ويحترم لكل ناظر وجهة نظره، في الحدود التي قررها أولو البصر، ويقررونها على مر الأجيال والعصور.

والمأمل في مدى الخلاف بين أهل الرأي والقياس، وبين أهل الحديث، يرى البون شامعاً، ومع هذا فقد رضى المسلمون هذا الخلاف الجوهري بين الفريقين، وخصوا صاحب المذهب الأول، وهو فارسي الجنس وقليل الحظ من العريضة، بلقب الامام الأعظم، واتبعه أكثر المسلمين.

والمحير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبي حنيفة هذا في القرن الثاني للهجرة، ودعى هذا الامام لتولى رئاسة القضاء في الدولة فأبى، فقولها صاحبها أبو يوسف، والمملكة الاسلامية في أوج عظمتها. فلما نبغ أهل الحديث في القرن الثالث بظهور مالك والشافعي وابن حنبل، احترموا رأي أبي حنيفة ولم يرموه بما يرمى به المخالفون خصومهم، بل كان بعضهم يصلّي خلف بعض من غير اعتداد باختلافهم في وجهات النظر الى هذا الحد البعيد.

وهذا الأدب حصلوه من الاسلام نفسه، فانه خول العقل كامل سلطانه، ولم يشترط للنظر وجهة معينة، ولا حد له حداً مقررأ، بل ترك العقول حرة في توثباتها لبلوغ الحقيقة المجردة. وهذا الأدب إن شوهد بين أهل الفلسفة والعلم وكان من مقوماتهما، وهو الذي ضمن لها الاحترام العام، والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء، فلم يشاهد قط بين أهل الأديان، فقد حصروا النظر في أمور الدين في طائفة خاصة،

ووضعوا له تقاليد لا يمكن تعديلها بوجه من الوجوه ، لذلك انفصلوا عن جثمان الأمة ، تخيل اليهم أن هذا الانفصال تميز ، فحروا به وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه .

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بزمان دون زمان ، أن يستفيد من الرقي الذي ينال العقول ، فيكون حظه منه أوفر حظ . ويندمج في روح الأمم ، فتتوحد ميولها الدينية وميولها العلمية ، فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان ، وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم ، فتدخل معهم في جميع التطورات المقدرة لهم ، وتلام وأحوالهم الاجتماعية التي يدخلون فيها تحت ضغط الحوادث وفواعل الانقلابات . وقد عاش المسلمون قروناً على هذا النحو حتى إنهم اضطروا إلى تأويل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم ، فقالوا بكروية الأرض وبكل ما وصل إليه علم الفلك وغيره ، مع أن في الكتاب آيات يدل ظاهرها على نقيض ما قالوه ، فأولوه جرياً على الأصل الاسلامي نفسه .

وألمه المسلمون عدم الحجز على حرية أحد في اتباع أى المذاهب شاء ، لقيام دينهم على حرية البحث ، وتحريم التقليد وإلقائه تبعة كل إنسان على عاتقه ، وتقريره أن نقساً لا تغنى عن نفس شيئاً ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته : « اعملي يا فاطمة فاني لا أغنى عنك من أهله شيئاً » . فكل مسلم مسئول عن عقائده ومعاملاته . ومطالب بالبرهان عليها باعتبار أنه كائن رشيد منح كل الصفات التي تجعله رشيداً ، وقد أوتى عقلاً يميز به بين الحق والباطل .

وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه ، لثقتهم بأن ما أتهم على واحد في أمر من الأمور قد يتكشف لآخر ، وما استعصى على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيره ، فلا يحرمون من مزايا العقول في تصيد الحقائق ، وهى من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث عنها لما كانوا مغالين في ذلك . بل الاسلام في تقريره عدم قبول إيمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة ، ولا يسد على أحد مجال الجهاد في هذه الناحية ، ولهذا السبب عينه لم يخص الاسلام الاجتهاد بنفس واحد ، ولكن فتح مجاله حتى أمام الأرقاء ومن في حكمهم ، وهذا ما لم يسجله دين لاهله من سعة الصدر إلى اليوم .

وعما يجب أن يدون لهذا الدين من المفاخر الخالدة في هذا الباب تقريره أن المجتهد يؤجر وإن أخطأ . فهذا الأصل الاسلامى يعتبر من أفعال المنشطات لأعمال العقول وتبارى الرويات ، ويدل على أن مقصد هذا الدين الوصول إلى الحقائق العالية . لا الانحصار في دوائر ضيقة والجمود فيها ، فيجىء نادوس الترقى في دفعهم للخروج منها ، فيؤقر في نفوسهم أنهم خرجوا على الدين ، ويكون التنازع في صدورهم مثاراً لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حد ، ثم يؤول أمرهم إلى نبد الدين ظهرياً .

هذه الأمور الهامة كان يجب علينا أن نقدمها بين يدي كلامنا على أصول الشريعة ، لأن عليها يتوقف العلم بسمو مذهب الاسلام في هذا الأمر الجلل ، الذى له الأثر الحتم في حفظ كيان الامم ، وفي وحدة وجودها وتدرجها في معارج الكمال إلى غير حد .

في الفصل التالي نأتى على ما وعدنا به من الأصول الخالدة لهذه الشريعة السمحة والله المستعان .

نظرة في أصول الشريعة الإسلامية

لم تر الأرض شريعة أرسخ قواعد في العدل ، ولا أبعد مدى في المساواة واحترام الحقوق ، ولا أجمع لأصول الحياة الاجتماعية ، وأشمل لعناصر التطورات الانسانية ، من الشريعة الإسلامية . ذلك لأنها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية ، وراعت في وضعها لا مصلحة المجتمع الاسلامى وحده ، ولكن مصلحة المجتمع البشرى كله : بل والمجموع العالمى عامة ، ولا حظت في بناء جماعتها ألا يكون أمرهم قائماً على التضخم بامتصاص دماء المقهورين ، ولكن على بذل النفس والتفيس في سبيل إقامة المثل الأعلى .

هذا كلام يحتاج لبيان ، فإليك :

أدرك الانسان في العصور الحديثة أن هنالك عدلاً مطلقاً وحقوقاً طبيعية لكل فرد وكل جماعة ، فقصارى أمر الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق ، لا أن تؤتيه بها كاملة . وفي اليوم الذي تستطيع أن تبلغ به الى هذه الدرجة من الكمال تكون قد وصلت إلى المثل الأعلى الذي كانت تتطلبه ولا تبلغه ، ولكن الاسلام انفرد عن جميع الشرائع في تقرير العدل المطلق والحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات معاً .

نعم قد أقر الاسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وضرب الجزى (جمع جزية) على المقهورين ، وكل عالم بالاجتماع يرى له في ذلك واسع

العذر، فإن كل هذه الأمور كانت من عوامل الحياة الاجتماعية، ومن عوامل التطورات الانسانية، فكيف كان يتسنى لدين يريد أن يكون عملياً لا خيالياً أن يبطل الاسترقاق ولم يحن وقت إبطاله إلا في القرن التاسع عشر، أو يمنع الحرب ولا تزال الحرب إلى اليوم الوسيلة الوحيدة لاثبات الحقوق؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى بواعث العمران بل بما به وجودهم أحياء بين الجماعات؟ ألا يرون أن الأديان التي جاءت بالسلام والاستسلام قد اضطرت أتباعها لمخالفتها، وانقلبوا أكثر الأمم اشتغالا بالحرب والفتح الاستعماري؟

هذا صحيح، إلا أن الاسلام أحاط كل هذه الأمور بما يخفف من ويلاتها، وفعل في إبطالها متى اقتضت التطورات البشرية إبطالها، وللقارىء أن يراجع ما كتبناه هنا في فصل الاسترقاق والحرب والاستعمار لدى المسلمين في قسم الرد على الشبهات؟ وتكرر هنا قولنا إن الاسلام أمر في الحرب بعدم الاسراف في إراقة الدماء، وبعدم الاجهاز على جريح، وبعدم مطاردة المهزوم، وبقبول أهوى المحاولات وأكذبها للخلاص من القتل، كن يلقى السلم والسيف يهوى إلى عنقه.

وراعى الاسلام في ضرب الجزى مصلحة المقهورين، حتى إن أمة دخلت تحت حماية المسلمين طواعية هرباً من الضرائب الفادحة التي كانت تكلفهم بها حكوماتهم، ولتتمتع بنعمة العدالة الاسلامية. وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين. (راجع كتاب المنازعة بين العلم والدين للعلامة دوبر المدرس بجامعة نيويورك) -

أما فيما عدا هذه الأمور التي قضى بها الوجود الاجتماعي العام ، فان الإسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها مذهب ، بصرف النظر عن الألوان والاجناس والأديان والمراتب الاجتماعية ، فإنه لم يعتد في سبيل ذلك لابطبات ولا بطوائف ، ولا بأى امتياز منزل من أى اعتبار كان .

شريعة الإسلام في القرآن . وهى في الجملة أصول أولية من العدل والمساواة على إطلاقهما ، وقد تركت لأولى البصيرة تقدير الحقوق وتحديد التبعات ، وتقرير العقوبات ، (الا فى مواطن معدودة سنأتى عليها) . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ، فى حوادث قضاء حفظته السنة الصحيحة ، وجاء الأئمة بعده ففوضوا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت على عهده صلى الله عليه وسلم ، وقد راعى جميعهم فيما قضوا به العدل المطلق والمساواة الكاملة ، فجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر الى اليوم . وقد أطلق الشارع حق النظر فى الشريعة لكل إنسان حتى من لا يقبل منهم النظر فى أمثال هذه الأمور لدى الأمم كافة ، كالأرقاء . ومن فى حكمهم . فتكلم كل قادر على الفهم والاستنباط فى هذه الشئون ، واعتبر كلامه إما اجتهدا مطلقا منه ، أو اجتهدا فى مذهب من المذاهب المقررة ، حتى لا تستطيع أن تأتى بقول حديث من أقوال المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم اليه إمام من الأئمة أو عالم من علماء المسلمين . فإذا أريد أن يعمل من هذه الأقوال قانون عام أمكن عمله على حال أكمل من حال كل قانون فى الأرض ، ويكون قابلا للتطور الى ما لا حد له ، لأن الإسلام لم يضع للاجتهد حدا ، ولم

يعين له أهلا ، ولم يحدد له زمنا ، ولكنه ترك بابا مفتوحا ليسع جميع التطورات العقلية التي تدخل فيها العقول في كل زمان ومكان ، حتى لا يكون للمسلمين عذر في تركه والتحويل على الشرائع الأخرى ، هذا من ناحية الأصول الأولية ، التي أقيم عليها صرح الشريعة الاسلامية ، فهل راعى المشرعون الاسلاميون هذه الأصول ، وهل أساغها الناس في تلك العصور ونفذوها على أكمل الوجوه ؟ نحن مضطرون لتقديم هذه الأسئلة ، لأن تنفيذ مقتضيات العدل المطلق والمساواة الكاملة ، لم تنضج له الى اليوم أرقى أمم الأرض من اللاتي نصبن أنفسهن أوصياء على العالمين . فهل تنفذه أمة في أول عهدها بالاجتماع ، وتقوم بحقه في الحدود التي نعرفها نحن لها اليوم ؟ نعم نفذته الأمة الاسلامية ، وقامت بحقه طوال عهد قوتها ، واليك طرفا من سيرتها في ذلك :

شكا يهودى على بن أبى طالب الى عمر في خلافته . وأنت خير بمن هو على ، فلما مثلا بين يدي أمير المؤمنين نظر الى على وقال له : اجلس يا أبا الحسن . فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجه على . فقال له عمر : أكرهت يا على أن يكون خضعتك يهوديا وأن تمثل واياه أمام القضاء ؟ فقال على : لا ، ولكنى غضبت لأنك لم تسو بيني وبينه بأن كنتيتى فقلت يا أبا الحسن (والتكنية تعظيم) .

انظر الى مبلغ فهم المسلمين الأولين لمعنى العدل حتى عد على بن أبى طالب تكنيته رفعا له على خصمه ، وهذا في نظره ضد المساواة التي أمر بها الاسلام . وانظر فوق هذا الى أنه غضب لأن غيره عدا

على العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره ، وهذا غاية ما يعرف في تضامن أمة للوصول الى المثل الأعلى في كل شأن .

وحدث أن ولدا لعمر بن العاص القائد المشهور فاتح مصر ووالها على عهد عمر بن الخطاب ، ضرب رجلا ظلما ، فأقسم المجنى عليه ليشتكونه لأمير المؤمنين ، فبينما كان الخليفة مع خاصته وعمر بن العاص وابنه معهم في المسجد في موسم الحج ، اذا بهذا الرجل يقوم فيقول : يا أمير المؤمنين إن هذا ، وأشار الى ابن عمرو ، ضربني وقال اذهب فأنا ابن الأكرمين ، فنظر عمر الى عمرو وقال له : متى امتلكنم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ثم التفت الى الشاكي وناولته درته وقال له : اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك ، ففعل .

تأمل في هذا العدل الذي يضمن حق رجل من السوق ضد أمير من أمراء العرب ، وابن فاتح أعظم بلاد العالم غنى ، وأبعدها في الممالك شهرة .

وتقول أبو ذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « طف الصاع طف الصاع (مرتين تهويلا للأمر) ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » . فوضع عند ذاك أبو ذر خده على الأرض وقال للأسود : قم فطأ على خدي (تكفيرا عن ذنبه) .

اقرأ هذا واذكر أن العالم كافة يعتبرون السود الى اليوم في مستوى القردة ، وأشد ما يكونون عليهم هو اننا في بلاد المتمدنين أنفسهم .

وعلى ذكر العبيد أقول: أعلم أن في الأرض أمة تقتل الحر بالعبد؟ لا، ولا في هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً بعيداً، ولكن الاسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد إذا قتله عمداً. فأنا إذا حشرت للقارئ كل آيات البيان لاستنزل إعجابه بهذا السمو فقد أراي مقصراً حيال هذا الأمر الخطير.

ثم أعلم أن أهل دين يقتلون أخاً مؤمناً منهم بكافر؟ لا والله إلا في شريعة الاسلام!

إن أصدق ما يظهر به الانسان من مبلغ احترامه للعدل والمساواة، وقت احتدام غضبه، وتبيخ دمه، دفاعاً عن حياته وذوداً عن كرامته، وأصدق ما تظهر به الأمة من ذلك، وقت الحرب والدفاع عن الحوزة، وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجهلاء لا يعرفون للرحمة معنى، ولا يقيمون للانسانية وزناً، فأتل شريعة الاسلام وتأمل إلى أى حد تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتى في هذه المواطن التي تغل فيها الدماء بالسخائم، وتطيش فيها الاحلام وسط صليل الصوارم. فقال تعالى: «ولا يجرمنكم شأن قوم (أى ولا تحملنكم عداوتكم لهم) أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال: «ولا يجرمنكم شأن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خير بما تعملون» وقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين».

وفي الكتاب الكريم من أمثال هذه الآيات العدد الوفير. وقد سبق أن ذكرنا في فصل مضى أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قتل رجلاً في الحرب ألقى إليه السلم، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل فلان. فقال له صاحبه إن هذه خدعة منه يا رسول الله. فقال: ولو كانت كذلك فانا أمرنا أن نأخذ بالظاهر.

فالأخذ بالظاهر هذا مبدأ أول ما جعله أصلاً من أصول الشريعة، وأساساً من أسس المعاملات، هو الإسلام. ولقد ما كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المنافقين التحفوا بالإسلام واستبطنوا الكفر، فكانوا يترصون بالمسلمين العوثر، وينقلون إلى الكافرين أخبارهم وحركات جنودهم، ويخرجون معهم للقتال فينهزمون ليجروهم معهم، فيتعقبهم العدو ويفتك بهم. فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر إيمانهم، وصبر هو وأصحابه على أذاهم، وهم قادرون على إبادةهم، وهذا ما لم يظهر أثره في التشريع الدستوري إلا في القرن التاسع عشر، حيث استقرت الدساتير واحترمت المذاهب السياسية المختلفة، وتركت الحرية لكل قبيل يعمل في دائرة القانون العام، ومنع التحري عن سرائر الناس للايقاع بهم.

إننا نكتب هذا ونحن نتفرز طرياً من هذه الآيات الباهرة، ونسأل: هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المثل الأعلى للعدل من طريق غير الوحي؟ وهل يستطيع رجل نشأ في جزيرة العرب، بيئة الفخر بالآباء واحتقار الضعفاء، والعدوان على الحقوق، وعبادة القوة والأقوياء، أن يأتي بمثل هذا العدل في ذلك العهد البعيد عنا؟

وإذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا الفلسفة قررا وقرر من جاء بعدهما حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والأرقام من الحقوق المدنية كافة، أفلا يعتبر الاعتداد بهم إلى هذا الحد سبوا ليس وراءه مذهب؟ يقول قائل إنك تقول إن شريعة الاسلام أصول عامة تصلح لكل زمان ومكان، ولكننا نرى القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على جرائم معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والفساد في الأرض، فكيف توفقون بين قولكم وهذه النصوص ؟

الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن

قلنا في نهاية الفصل السابق إن في الكتاب الكريم جرائم معينة محددة لها عقوبات مقررة، كالزنى والقذف والسكر والسرقة والفساد في الأرض، فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة الأولى، إن كان محصنا، عقوبة الرجم، وعلى مقترف الثانية ما تنجلده، وعلى مجرم الثالثة ثمانين جلدة، وعلى جاني الرابعة قطع اليد، وعلى فاعل الخامسة أن تقطع يده ورجله من خلاف أوتنق من الأرض، فهذه العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشرعين، وقد أباحوا هم الزنى والسكر، وقرروا على القذف والسرقة والفساد في الأرض عقوبات تناسب خطرها. ويفوت هؤلاء النقدة أمر خطير وهو أن الاسلام دين إصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه، وهو يرمى إلى تأليف مجتمع خال من الشرور ما أمكن، ويسود فيه التكافل في الحياة والتراشد حيال صعوباتها، إلى أقصى حد تطيقه الفطرة البشرية.

وفي الأرض مذاهب إصلاحية لا تكاد تحصى : فما الأديان الموجودة ، وما جمهورية أفلاطون ، ولا كتاب السياسة لارسطو ، وما وضعه أبيقور وذيون وغيرهم من الأقدمين ، وما نشره كارل ماركس ومن أتى بعده إلى لينين . الخ الخ ، إلا مذاهب اجتماعية قصد ذورها إحداث إصلاح عمراني على موجهها . فمنها ما طبقت على بعض الشعوب وعاشت دهرًا ثم اضمحلت وزالت ، ومنها ما حبطت تاركة وراءها دخانًا كثيفًا وحمًا . وبعضها لم يطبق إلى اليوم على أمة من الأمم ، ويجاهد للحصول على الفوز بأصوات الناخبين : كذهب حزب العمال في إنجلترا ، والهندية في ألمانيا ، وغيرها من المذاهب الاشتراكية حتى الفوضوية ، فإذا كان الشيء تعرف قيمته من أثره فأنظر إلى كل ما ذكرته لك من المذاهب الاجتماعية ، وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الإسلام في الإصلاح الاجتماعي ، أو يقرب منه في سمو أغراضه ، وبعد غاياته ، واستقامة مسالكه ، وصحة أصوله ، وفي تأديته للجماعات التي أخذت به إلى زعامة العالم في زمن لا يكاد يكتفي لتطور فرد فما ظنك بأمة ، وفي تعددته ما حصله من النور العقلي والعلمي ، والتقدم الصناعي والفني ، إلى الأمم كافة . حتى كان سببًا في حفظ التراث العقلي العالمي من التلاشي ، بل كان داعيًا لانعاش أوروبا بعد أن قضت في خدرها وجودها ألف سنة ، وأوجب لذويه سلطان الأرض ، فقاموا به على سنن من العدل لا تزال تترطب بذكرها الالسنه : وتتعطر بأريجها الأندية . وتتخذ دليلًا محسوسًا على أن الإنسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي ليس وراء غاياته القصوى مذهب ، وبين المدنية التي ليس عن فوائدها

مهرب ، وأن يؤاخي بين السلطان الذي ليس فوقه مصعد ، وبين العدل الذي ليس بعده مطمح ؟

فالاسلام كما ترى جاء بمذهب في الاصلاح الاجتماعي ونجح في تطبيقه ، وكان من أثره ما رأيت مما لا تزال الامم الآخذة به تعمل فيه ، أجهلا منها به ، معاول الهدم والتحطيم ، وتكاد لاتسقط منه ركنا ، وستعود اليه بعد أن تصح من داء هذه الفتنة ، أو تصحو من خدر الجهل الذي هي فيه ، معاصرة له ، وخروجا على أصوله .

فهل تعدى هذا الدين فيما قرره من استفظاع الجرائم التي ذكرناها ، وترتيبه عليها العقوبات الرادعة ، الحق الطبيعي الذي للأفراد والجماعات ؟ وهل قصر في اتخاذ الاحتياطات لها من جميع الأنواع ؟

أى مشترع أو فيلسوف في الأرض لا يرى في الزنى جريمة من أبشع الجرائم ، لعدوانها على الشرف والكرامة والاخلاق أكبر عدوان ؟ فالاسلام قرر أن يضرب آتية - إن لم يكن مائة جلد ، وأن يرجم إن كان من أهل الاجسان .

هذه عقوبة من الشدة بمكان بعيد ، ولكن رأيت كيف أحاطها الشرع الاسلامي بما يجعلها شكلية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية ؟ فقد تطلب لاثبات الزنى أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفعل رأى العين في تفصيل لا نستطيع الخوض فيه . مما يجعل إثباته قريبا من المستحيل ، وزاد على هذا بان أحدا لو اتهم اثنين بوقوع هذه الجريمة منهما ، طالبته الحكومة باحضار أربعة شهود عدول ، فان عجز عن إحضارهم عذافا وضرب مائة جلد .

وقد أوصى للشارع بقبول أو هي المآذير في دفع هذه التهمة، فقد حدث أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني زنيته. فوقع اعترافه وقعاً شديداً من النبي، فأخذ يلقيه الشبهات التي تدفع عنه الحد، فيقول له: لعلك قبلت، لعلك عاتقت، لعلك فاخذت، فلم يزد للرجل إلا إصراراً، فلم يسع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمر بإقامة الحد عليه وهو كاره. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «ادروا الحدود بالشبهات»، و«ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً».

وقد سار أتباعه من بعده على سنته، فحدث يوماً أن رأى عمر بن الخطاب في أيام خلافته رجلاً وامرأة على فاحشة، فلم يستطع، على شدته وحزمه على إقامة حدود الله، أن يبت في هذا الأمر بنفسه، فجمع الناس وقام فيهم خطيباً وقال: ما قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلاً وامرأة على فاحشة؟ فقام علي بن أبي طالب وأجابه بقوله: يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القاذف مائة جلدة. فسكت عمر ولم يعمل شيئاً.

إلى هذا الحد بلغ نظر المسلمين إلى هذه العقوبة، فهي شكلية ردعية كما قلنا أكثر مما هي حقيقية.

وأما قطع اليد على السرقة، فإن الإصلاح الاجتماعي الذي أوجده النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصوله أن يقوم المسلمون على مبدأ تعاوني محكم البناء، ليس في إحدى نواحيه ضعف. وقد سلك لذلك مسلكين: (أحدهما) أن يأخذ من رهوس الأموال نحو اثنين ونصف

في المائة للفقراء ومن في حكمهم ، وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليسر ، فكان في بيت المال رصيد خاص بذوى الحاجة ، ومن تدفع بهم الضرورة إلى الحدود القصوى ، وكانت الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة لبعض الناس إلى هذه الحدود . و (ثانيهما) كان على كل فرد من أفراد المسلمين واجب حتم ، وهو العيش مع الجيران على حالة تكافل وتعاقد ، بحيث يرفد غنيهم فقيرهم ، والا كان عليه وزر المقصر المستأثر . فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الإيصال بالجار حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » . وقد جرى المسلمون على هذا الأصل حتى وصلوا إلى حدود يضرب بها الأمثال في التعاون بين الفقراء والأغنياء غصت بها تواريتهم . فقد روى حجة الاسلام الغزالي أن رجلا كان عند عبد الله بن عباس و غلام له يذبح شاة . فقال ابن عباس : يا غلام لا تنس جارنا اليهودي ، ثم عاد فكررهما ثانية وثالثة . فقال له الرجل : كم تقول ذلك يا ابن عباس ؟ فقال : واقته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يوصينا بالجوار حتى ظننا أنه سيورثه .

انظر إلى هذا الأثر من ناحية أنه تشديد في مراعاة حقوق الجوار ، ولا تنس أن تنظر إليه من ناحية دلالة على مبلغ تسامح المسلمين مع الأجانب عن ملتهم . حتى أنهم لم يفرقوا بين الناس كافة في حقوق الجوار .

فهي نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز : حيث يسود التكافل والترافد ، ويمكن فيه استنصاخ الحكومة المكافئة بدفع الحاجات

عن المعوزين ، كيف لا يعامل العايب بأموال الناس أقسى معاملة ، بل وكيف لا تقطع يده حتى يكف سواه عن مثل عمله الذي لا يقصد به الا محض الايذاء وإزعاج الأمن ؟ قال عليه الصلاة والسلام : دواء الله لوسرة فاطمة بنت محمد لقطعت يدها .

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن يشرب الخمر حتى يفقد الرشد ، ثم يخرج إلى الشوارع والحارات يخيف الأطفال والنساء وربما ضربهم ؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الاحسان بالفسق ، غير حاسب لما يبتنى على عمله هذا من حل روابط الأسر ، وهدم أركان البيوت ، ثم يعجز عن الاتيان بأربعة شهداء عدول يميزون بشهادتهم ما يقول ؟

والذين يفسنون في الأرض باضرار نيران الفتن ، وقالب النظم ، وإزعاج الأمن ، كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ؟ .

هنا انظر لرحمة الشارع ، فقد قلم قطع اليد والرجل استفظاعاً لهذه الجنايات التي تضيع فيها أرواح بريئة . ثم فتح للحكومة باب الرحمة فخيرها بين هذه العقوبة والنفي .

نعود إلى الجلد فنقول : ليس في هذه العقوبة ما يؤاخذ عليه ، فهي معمول بها في إنجلترا وغيرها ، وفي السجون المصرية أيضاً .

ولا بد لنا من التويه هنا بحال الشهود ، فان القضاء الاسلامي لا يقبل ، وبخاصة في الحدود ، شهادة شهود يجمعهم المتقاضون من هنا وهناك ، فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة . وأن يشهد

شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة . وفي الحادثة الآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عليه في الاسلام من الصفات ، وبما كان عليه هذا الأمر عند أسلافنا الأولين من الخطورة : أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في قضية . فطلب منه أن يحضر له من يشهد بأنه عدل ، ففعل . فلما مثل شاهده بين يديه قال له الخليفة : أتعرف فلانا حق المعرفة ؟ فقال الرجل نعم يا أمير المؤمنين ، فقال له أنت جاره صباح مساء لتعرف مدخله ومخرجه ؟ فقال الشاهد : لا ، فسأله عمر أعاملته بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل ؟ فقال المزكي لا . فقال له الفاروق : أ صاحبته في السفر الذي يتضح فيه ما هو عليه من مكارم الاخلاق ؟ فقال له الرجل : لا ، فقال له عمر : لعلك رأيته قائما يصلي في المسجد يهيمهم بالقرآن ؟ فقال الشاهد : إى والله يا أمير المؤمنين . فقال له عمر : اذهب فلست تعرفه .

فالمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قد تأدوا في عشرات من السنين الى الحصول على زعامة العلم كافة في العلوم والفنون والسياسة ، ومدوا ملكهم الى بقاع لم يظلمها علم غير عليهم الى اليوم . فاختار لنفسك الآن ما يحلو : أتود أن يكون لأمك ملك لم ينبغ لامة قبلها ، وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه الحدود ، أم تؤثر أن لا يكون لأمك شأن يذكر بين الأمم ، ولا تكون في قوانينها مثل هذه العقوبات ؟

حكم الآيات المتشابهة في القرآن

آخر مطلب للأوساط من مطالبهم التي جمعناها وتكلمنا فيها ، هو أن

يكون الدين لبنا سائغا ليس فيه ما يحتاج لتأويل ، ولا ما يستعصى على التعليل .

هذا مطلب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحاني المشحون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، عالم الحقائق الأولية ، عالم الأصول الخالدة ، عالم القوى العلوية ، عالم الاطلاق المحض ، فإذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا العالم ، تحققت أن إيتساءك بقليل من العلم عن شئونه يعوزه الشئ الكثير من التكلف والمحاولات ، ومن صرف الالفاظ عن ظواهر مدلولاتها ، ومن تشييه أمر بأمر لم يمت اليه بصلة ، ولا هو من جنسه مادة ووجودا .

أرأيت لو عهد اليك أن تعبر عن النور لمكشوف البصر ، فإذا كنت فاعلا غير الحوم حول الموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه الأخرى ، والنسبة بين مدركاتهما والمدركات البصرية منقطعة ، فضططر للتشبيه البعيد ، وللقياس مع الفارق ، ولجميع العلل التي يأخذها المناطق على أهل التعبير . فإذا نظرت الى ما قلت وما قررت : رأيت أنك قد أتيت بعبارات تحمل الخوض فيها ، وتصل بالخاص الى كل غاية الا الغاية التي رميت اليها .

هذا إذا عهد اليك هذا الأمر لمكشوف من درجتك العقلية ، فما ظنك لو كان من طبقة العامة الذين لا يدركون الفروق بين مدلولات الالفاظ ، ولا الحدود بين مؤديات المعاني ، ولا الاطلاق والتقييد ، ولا اللازم والملزوم ، الى غير ذلك من ضروريات التعبير ؟

ألا تعلم أن الناس سوادهم الأعظم عوام ، وأن هؤلاء مادة الأمم

وأساسها البعيد الغور، وأن الدين أكثر ما يتوجه اليهم بالمواعظ، وأشد ما يتوعدهم بالمثلات، وأكبر ما يهيجهم الى طلب المجد، ويشيرهم الى قلب النظم، فهو من هذه الناحية في حاجة الى أن يفتح لهم الى عالم الملائكة يطلون منها على خيال مما فيه من قوى الحكم والتقدير، وشئون التكوين والتدمير، ونافذة أخرى الى عالم الحياة الخالدة يشرفون منها على طيف مما ينتظر الناس في تلك الدار، من ثواب على فضيلة، أو جزاء على رذيلة، فهل تريد أن يكون ذلك الكشف لهم على ما عليه حقيقة الحال، وأقوى العقول وأرقاها لا تستطيع أن تتناول بها، فما ظنك بالدماغ ومنهم الذي لا يدرك ما فوق ما كلف ومشربه، منهم الذي إن رأى غير ما يعقله نفر منه وازدري بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خاطبوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»

فالدين أحوج المعقولات البشرية الى استخدام المجازات والكنايات والتشبيهات البعيدة، والقياسات مع أكبر الفوارق، وأشدّها شيوعاً.

إلا أن الاسلام، وهو الدين العام الخالد، قد وضع لهذا الامر نظاماً، وحد للعقل فيه حدوداً، فلم يغمط الدين حقه في استعمال الالفاظ الموضوعية لتلك الشئون العلوية، ولم يكاف العقل أن يسير أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد. فيجعلها لنفسه عقيدة صورية إن سلم بها الناس في جبل شد عنها أبنائهم في جبل آخر، فقرر هذا الأصل الأصيل وهو: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم

زئغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله
الا الله ، والراصون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما
يذكر الا أولو الآيات .

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الوضع ، واضحات المعاني ،
لا يستعصى فهمهن على إنسان ، ولا يحتجن إلى صرف ألفاظهن عن
ظواهرها ، هن أصل الكتاب وأسمه ، وعليهن يقوم صرح هذا الدين
في المعتقدات والعبادات والمعاملات ، وفيه غير هذه آيات متشابهات
أى محتملات لمعان كثيرة لا تتضح مقاصدها لكونها بجملة أو غير
موافقة للظاهر ، فهذه في حاجة إلى تأويل ، وهو لا يوصل إلى علم صحيح
للمعلة التي ذكرناها آنفاً ، فأما الذين أشربت قلوبهم الضلالة فيتعلمون
بظواهر ألفاظها ، أو يتناولونها بتأويل باطل ، طلباً لفتنة الناس بالتشكيك
أو رجاء أن يؤولوه على ما تشتهي أهواؤهم . والحال أنه لا يعلم تأويله إلا الله ،
وأما المتمكنون من العلم فيقولون آمنا بالكتاب كله ، بحكمه ومتشابهه ،
وما يتذكر الضرورة التي تقضى بهذه المحاولات إلا أصحاب العقول .

فلا سلام بهذه الآية قرر بنص لا يحتمل التأويل ، أنه لا يطالب
الناس إلا بما أتى به حكم الوضع ، جلي المعاني . لا نترك في العقول ،
ولا نحار في كنهه الأفهام . وأما ما لا يدركه العقل . وما تقصر عن
بيانه الألفاظ ، وما تذهب المدارك فيه كل مذهب ، فالناس غير مطالبين
به . وزاد على ذلك قرر أنه لا يحاول تأويل تلك الآيات إلا أهل
الزئغ ، فانها تتعالى حتى عن التأويل .

فهل معنى هذا أنه حرم التأويل على وجه الإطلاق ؟

لا، فإنه قد يكون حتى لا مناص منه متى تعارض نصان من الكتاب، ومتى تعارض نص من الكتاب وعلم صحيح، فنأله من الأول قوله تعالى: «ليس كمثل شيء» وهو السميع البصير، وقوله: «يد الله فوق أيديهم»، وقوله: «كل شيء هالك إلا وجهه»، وقوله: «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فالآية الأولى تنص على أنه ليس كمثل شيء» نصاً لا يحتمل تأويلاً، والآيات الأخرى بدل ظاهرها على أن له وجهاً ويداً وعيناً، وهو إلا يثلج عليه الصدر، ولا يتفق وحكم العقل، وقد قضت به محسنات التعبير ليس إلا، فهذه يصار فيها إلى التأويل. وقد جرى على ذلك جميع المسلمين إلا طائفة لا يعتد بها دعيت بالمشبهة. والاسلام يطلق الحرية لكل عاقل، ولا يسد الطريق في وجه باحث. وأما النوع الثاني وهو أن يتعارض ظاهر النص مع حكم العقل والعلم، فهو أجل أصل أتى به هذا الدين، وأمتع وقاية تحميه شر الجمود الذي وقع فيه أهل الأديان كافة، وله أكبر الأثر في بقاءه ديناً عاماً خالداً، والاطقت عليه تيارات العلوم، وتمردت عليه قويات العقول، فوقفته عند حد. وسارت قدماً تكشف المجاهيل، وتقرر المعاليم، حرة طليقة لا يقيدوها شيء، تاركة الدين قاضراً على مبان أقيمت له، فيهم رجال لا تعدم منها في شيء إلى أن يعصف عاصف جديد من انقلابه وشيك، فلا يبقى من آثار الدين شيئاً.

ولكن من أية الجهات تستطيع العلوم أن تطغى على الاسلام، ومن أية النواحي تثور العقول عليه؟ أمن مثل قول الكتاب: «ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين»، وقوله:

« والأرض بعد ذلك دحاها ، أى بسطها ، وقوله : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ، وقوله : « سبع سموات طباقاً » الخ الخ ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الأصولية التى انفرد بها هذا الدين ، وهى : أنه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح ، أول النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول آباؤنا من هذه الآيات ما خالف عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجري على سنتهم فنقول ما يخالف عقولنا منها .

جرى المسلمون الأولون على هذا السمت ، فكان تطورهم العلمى يعدم بالمعلومات ، وعلماءهم يؤولون لهم الآيات ، حتى تأخى العلم والدين وسارا كقرمى رهان لا يسبق أحدهما الآخر . فلم ينقسم الناس إلى فريقين ، فريق للدين يقل كل يوم عدداً ، وفريق للمدنية يزداد كل يوم مدداً ، ولكن كانوا فى وحدة لا انفصام لها . فبلغوا إلى ما لم تبلغه أمة قبلهم من بسطى الدنيا والدين .

حظ العامة من الاسلام

العامة وإن كانوا أكثر الطبقات عدداً ، إلا أنهم لا يستطيعون أن يستقلوا بنظر ، ولا أن يؤمنوا على تفكير ، لذلك كانوا فى كل ملة وفى ملتنا هذه أتباعاً للخاصة من العلماء العاملين ، والأوساط المفكرين ، فهم لا يقتضون من بحثنا أكثر من هذه السطور . وكل ما لهم فى أعناقنا من الحقوق أن نحسن تعليمهم ، ونعمل على نقلهم عما هم فيه إلى ما فوق درجتهم من الدرجات ، فإن الاسلام لم يقسم الناس إلى طبقات ، ولكنه جعل معارج الترقى شائعة بين كل المستعدين للعروج

عليها ، فارتقى إلى أرفع مقام العلم والفلسفة أفراد من العامة ، فأصبحوا ملوكهم أئمة ، ولم يستثن الاسلام حتى العبيد السود ، فكان منهم علماء أعلام ، ووزراء عظام ، بل وملوك نظام .

في المقالة التالية ننظر في حظ العالمين كلهم على اختلافهم أديانهم ونحلهم من هذا الدين ، فهل أصابهم منه شر مستطير ، وبلاء كبير ، كما يحدث من آثار كل انقلاب اجتماعي خطير في بقعة من بقاع الأرض ، أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم ، كما هو شأن كل انقلاب شريف الغايات والمقاصد في الأرض ؟

أثر الاسلام في العالم كافة

ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاحة في أن كل انقلاب اجتماعي يحدث في أمة من الأمم لا تقتصر آثاره عليها ، فكما يفضي فيها إلى زوال عهد قديم بما كان عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وبيوتات شريفة ، كذلك يفضي في مجاوراتها من الأمم إلى سقوط بعضها وفناء البعض الآخر في جثمانها ، وتمتد الصدمة التي يحدثها إلى أبعد مما يتخيله الراؤون ، حتى قد يعم الأمم كلها على نسب مختلفة .

فلا يصح أن ينظر والحالة هذه إلى ما أدى إليه الانقلاب من حوادث جسام فحسب ، ولكن إلى الروح العام الذي أوجده في العالم هل هو روح شغب واضطراب وتدهور ، أم روح نظام وطمأنينة وترق ؟ فلننظر الآن في نتائج الانقلاب الذي أحدثه الاسلام وما أصاب العالم منه ، وفي الروح العام الذي أوجده في الأرض ، ولا سيبل لنا إلى

ذلك الا بعد معرفة ما كان عليه العالم على عهده ودعى هو للتأثير فيه .
وقد رأينا أن ندع الكلام في هذا الموطن لمستشرق عليم من الأجانب ،
قام بهذا الأمر خير قيام ، في مقدمة فهرست وضعه لآيات القرآن
باللغة الفرنسية هو المسيو (جول لا بوم) قال ما ترجمته الحرفية :
« لاجل أن يفهم الانسان تمام الفهم أى دعوة من الدعوات ، يلزمه
أولا الاطلاع بحال الداعى في ذاته ، ولجل أن يقدر قدر دعوته يجب
عليه أن يدرس الجهة البشرية التي وجه همته للتأثير فيها ، هذا هو
الغرض من هذه النبذة الوجيزة التي خصصنا بها المشرع العربى مؤسس
ما يمكن تسميته بالجامعة الاسلامية .

« حوالى ميلاد محمد في القرن السادس الميلادى كان جو العالم مليداً
بغىوم الاضطرابات والفتن . فكان شعب (اليريزغو) الآريين في
اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصاولون الملك (كلوفيس) وأولاده
الكاثوليكين . فكانوا من أجل ذلك يطلبون مساعدة امبراطور
مملكة الرومان الشرقية المدعو (جوستنيان) ، ثم أجبروا الى الدخول
معه في حرب جديدة ، تخلصا من سلطة القواد الذين جاؤهم بتلك
المساعدة . فقد كانوا يزعمون أن لهم حق الفاتحين ، لا مجرد ولاء
المساعدين المنجدين .

« أما في فرنسا نفسها فكان أولاد كلوفيس هذا متغادرين
متسافكين ، كانت الحروب التي شبت بين الملكة اليريزغوتيه
(برنهو) والملكة الفرنكية (قريد يجوند) تهيئ للتاريخ أشد
الصعاقف إثارة للاشمئ والكمد .

« أما في إنجلترا فكان الانجلو ينزعون الساكسونيين الأرض التي احتلوها واستعبدوا فيها ذرية (كيميريس) وهم أقدم المغيرين على تلك الجزيرة التي تطلع اليوم للوقوف في مقدمة الأمم علماً وصناعة وقوة ، وهي التي كانت في ذلك العهد مجالاً للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الخالكة

« أما في إيطاليا فكان اسم الرومان ، وهو ذلك الاسم الشاخص ، قد فقد قيمته القديمة ، وكانت رومية وهي الشظية الأخيرة ، أورأس ذلك التمثال الكبير المتشهم ، (يعنى مملكة الرومان) ، في حالة تمليلها من استحالة أمرها إلى مركز ديني بسيط ترتجج وتضطرب كلها ألم بها طائف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مركزاً دينياً أصلياً ، فكانت تهيئ نفسها لأن تكون مركز البابوية ، وهي تلك السلطة الزمنية ، كما اقتضت سياسة (شرلمانى) أن يجعلها كذلك بعد قرنين من الزمان . ولكنها مع ذلك لم يسعها إلا حمل نير (الهيرولين) و (الاستروغونيين) وبراطرة المملكة الرومانية واللومبارديين الذين تداولوا السلطة عليها تداولاً ،

« أما المملكة اليونانية فكانت قد نبتت مجدداً القديم . فصارت تابعة لمملكة الرومانيين الشرقية ، مثلها منها كمثل الزينة ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوباً من أول مصاب نهر الرين من جهة الشرق . فكان الاسكندنافيون والنورفيجيون والدانياركيون يتزاحمون في الطريق الذي سلكه الغوثيون والهونيون الذين احتلوا تراقيا ومقدونيا ولومبارديا وإيطاليا

سواء بالقوة أو بالخدعة .

« في ذلك الوقت بدأ ظهور الاتراك من أعماق آسيا الصغرى ،
وهي تلك الأمة التي قصرت فيما بعد مملكة اليونان على أسوار
القسطنطينية ،

« التصوير البديع الذي جادت به قريحة المصورين لبيان مركز
الامبراطورية الرومانية في القرن الأول من التاريخ المسيحي لاعلاقة
له بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا في القرن السادس . تلك
كانت مفاصد قصيرة مختصرة ، أما هذه فوحشية حرية تلعب بالأرواح
وتتمرغ في الأحوال .

« أما آسيا فلم تكن أهدأ بالاً من أوروبا في شيء ، فمملكة
تيبت والهند التي اقتبست منها الأهم السائدة في أوروبا الآن قرائنها
وأفكارها العامة ولغاتها ، والصين التي تعد مسائلها أغرب المسائل
السياسية والفلسفية ، وبالاختصار أغرب المسائل الاجتماعية . كانت
هذه الممالك كلها متمزقة الأحشاء بالحروب الداخلية والخارجية
المتضاعفة بالمنازعات الدينية .

« أما السفح الشمالي من الهضبة الآسيوية العالية التي هي في حوزة
الروسيا الآن فكانت غير معروفة على الإطلاق .

« أما مملكة الفرس التي كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب ،
وبخاصة من لدن تجريدة الاسكندر المقدوني ، فكانت مشتبكة في حرب
مع اليونان الرومانيين في القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة
على آسيا الغربية .

« أما في أفريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم ، وهم
أخلاق من جنود وتجار وحكام مجموعون من آفاق مختلفة ، دائبين على
امتصاص دم مصر ، وعاملين على جعل مصر العلية ذات المجد القديم
كالجنة المصيرة عادمة الحس والحراك . وكان هذا شأنهم أيضا في الأقاليم
الخضبة وقتئذ الواقعة في الجهات الشمالية من أفريقيا التي اتزعوها
من أيدي الفنداليين .

« الخلاصة كان جو العالم الأرضي متلبداً بسبب الاضطرابات
الوحشية في كل مكان ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر
من اعتمادهم على وسائل الخير . وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم
صيحة في إصلاح نيران الحروب والمعارك ، ولم يكن يأخذ بعواطف
القلوب ، ولا يؤثر عليها تأثيراً حاداً ، وإن كان وقتياً ، الا شيء موحد ، هو
الغنيمة وسلب الأمم والشعوب والمدائن والأعيان ورجال الحروب
وقرأ الحرائين وبسطا المتسولين ، ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان
يتألق في بعض صوامع الكهنة ، وبعض الجرائم الفلسفية التي كانت
بمعزل عن أعاصير تلك المشاغب ، وانتقلت من روح الى روح أخرى .
بوساطة بعض أصحاب الجراءة من رسل الرقي في المستقبل ، لكانت
البربرية أسرع في خطاها مقودة بفطسة زعماء البهيمية ، واستحالت
الى وحشية محضة .

« مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الأرض لم تصبه لفحة
من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم ،
ولئلا كان بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الأمم التي

كان يقال إنها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التي ما كانت تسمع انفجار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوروبا إلا من بعد ، وما كان يصلها ذلك اللفظ إلا غاية في الضعف والفضولة ، وكانت تجهل وجود الهند والصين . فلم تك تتعدى علاقاتها مع آسيا حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس إلا من أخبار الانتصارات والمزائم التي كان من ورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من سورية الى تبعية براطرة القسطنطينية تبعية اسمية ، أو رفع غير تلك التبعية الاسمية عنها . على أن ذلك الوادي الأخير كان يهم بلاد العرب جدا ، لأن أبناءها كانوا يذهبون إليه للتجارة ، وكان لها فيه أبناء . استعمروا الشاطئ الغربي من نهر الفرات وصعدوا يسيرا يسيرا الى بحر قزوين . ومما يشبه المسابير الدينية أنها بقيت منفصلة عن مصر التي أغار على جنوبها العرب الرعاة ، ولم ينجلوا عنها تماما إلا بعد أن انجلى عنها بعض إخوانهم المتأخرين وهم الاسرائيليون تحت قيادة موسى ، حينما استرد المصريون السلطة وعاملوهم معاملة الهائم .

« أما المملكة الوحيدة التي كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة ، فهي بلاد الحبشة . أما الجهة الشمالية من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين والتي كانت بجانبهم نقطة النزاع بين الرومانين والقرطاجنيين وبين يونان القسطنطينية والفناليين ، فكانوا لا يحلون بوجودها . »

ثم قال : المسيو كوسان دوبرسوفال في كتابة تاريخ العرب :

« إن المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفارسيين ، أما المتبدون منهم فكانوا في الواقع أحرارا لاسطة لأحد عليهم . »

وكان عرب سورية دائنين للرومان . أما قبائل العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة ، وهم ملوك بني حمر ، سيادة وقتية . فكانت تعتبر أنها تحت مباداة ملوك الفرس ، ولكنها في الواقع كانت متمتعة بالاستقلال الكامل .

ثم تابع المسيو جول لايوم القول فقال : « ولم يكن العرب أحسن استعدادا من غيرهم لقبول أى دين من الأديان . قال المسيو (دوزى) في كتابه تاريخ عرب أسبانيا : « كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب ثلاث ديانات : الموسوية والعيسوية والوثنية . فكان اليهود من بين أتباع هذه الأديان أشد الناس تمسكا بدينهم ، وأكثرهم حقا على مخالفي ملتهم . نعم يندر أن تصادف اضطهادات دينية في تاريخ العرب الأقدمين ، وأكبر ما وجد منه فنسب الى اليهود وحدهم ، أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتعصبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية ، وكانت هذه الديانة تحتوى على كثير من الجوارق والأسرار بحيث يعز أن تسود على شعب حسي كثير الاستهزاء . أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الأعظم من الأمة فكان لكل قبيلة بل وأسرة منهم آلهة خاصة . والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ، ويعتبرون تلك الآلهة شفعاء فقد كانوا يحترمون كهانهم وأصنامهم بعض الاحترام ، ولكنهم مع ذلك كانوا يقتلون الكهان إذا لم يتحقق إخبارهم بالمغيبات أو لو عولوا على فضحهم عند الاصنام ن قربوا لها ظمية بعد أن ندرؤا لها نعمة وكانوا يسبون أصنامهم إذا لم تلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآمالهم » .

وقال المسيو كوسان دوبرسوفال : « من العرب من كانوا يعبدون الكواكب وبخاصة الشمس . فكثافة كانت تدين للقمر وللدبران ، وبنو تخم وجرم كانوا يسجدون للبشرى ، وكان الأطفال من بنى عقد يدينون لعطارد ، وبنو طيء ألهوا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان يتوجهون للشعري النمانية ، وكان عليهم بما وراء الطبيعة على نسبة آرائهم الدينية .

« وقال المسيو كوسان المذكور أيضاً : « كان من العرب من يعتقد بفناء الانسان إذا خبطته المنون من هذا العالم ، ومنهم من كان يعتقد بالنشور في حياة بعد هذه الحياة . فكان هؤلاء الاخيريون إذا مات أحد أقرباهم يذبجون على قبره ناقة ، أو يربطونها ثم يدعونها تموت جوعاً ، معتقدين أن الروح لما تنفصل من الجسد تتشكل بصورة طير يسمونه الهامة أو الصدى ، وهو نوع من اليوم لا تبرح ترفرف بجانب قبر الميت نائمة ساجدة ، تأتيه بأخبار أولاده فإذا كان الفقيد قتيلاً تصيح صدهاء قائلة (اسقوني) ، ولا تزال تردد هذه الكلمة حتى ينتقم له أهله عن قاتله بسفك دمه .

قال المسيو لايوم بعد إيراد هاتين العبارتين عن الأستاذين المذكورين : « وكانت طباع العرب وأخلاقهم لا تدل الناظر إليها إلا على أنهم شعب يكادون لا يجوزون العقبة الأولى من عقبات الاجتماع ، لو لم تكن الأسره عندهم بل والقبيلة (وهى نقطة تلفت النظر) تهتم اهتماماً عظيماً بحفظ سلسلة نسبها ، ولو لم يكن . (وهو أمر أشرب من سابقه) إدراكهم للقوانين وسعة لغتهم داعياً إلى الالتفات بنوع خاص .

ثم قال : « قال المؤلف المحقق الذي اقتبسنا منه أكثر هذه التفصيلات المتقدمة : « كان العرب مغرمين بشرب الخمر ، ويوجد من الشعر ما يدل على أنهم كانوا يفخرون ويعجبون به ويلعب الميسر . وكان من عوائدهم أن الرجل له أن يتزوج ما تسمح له به وسائله المعيشية ، وكان له أن يطلقهن متى شاء هواه ، وكانت الأرملة تعتبر من ضمن ميراث زوجها . ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الأب . وقد حرم ذلك الاسلام وعده زواجا بمقتوا . وكان لديهم عادة أقطع من كل ما مر وأشد معارضة للطبيعة وهي وأد الاهل لبناتهم أى دفنهم أحياء . »

« هذا كله لا يشير إلى أن العرب لم يكن فهم أى جرثومة خلقية صالحة ، يمكن تقويمها وتهذيبها ، فقد كانوا يحبون الحرية حباً جماً ، ويمارسون فاعائل الكرم وبذل القرى »

« الأفراد الذين كانوا تابعين لأمم أرقى من الامة العربية ، والذين كانوا مبغضين هنا وهناك من جزيرة العرب ، كانوا قليلي العدد جداً ، ولا يظهر أنهم كلفوا أنفسهم الدعوة إلى ملهم ، فاليهود الذين كانوا متشبعين بالاثرة على مثال الصينيين واليابانيين والمصريين ، لا يرى منهم إلى اليوم خاصية التأثير على غيرهم إلا بالخضوع لقوانين الامة التي يشتغلون تحت ظل حمايتها بالامور المالية . وأثن شوهدهم أنهم أدخلوا إلى ملتهم بعض العرب ، فلم يك ذلك إلا نتيجة بسيطة لاشتراكهم في الاساطير التاريخية ، وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الامتين . تلك القرابة يستدل عليها أيضاً بتساويهم في حب الكسب ، وتأزيهم

في الاستعداد لجسم الأنفة من سلوك أى طريق من الخيل والمكر لنيل كسب أو حطام . ولا ينتظر أن يكون من نتيجة الاجتماع بهذه الاعتبارات أدنى ترق أدبى . أما المسيحيون فكانوا يفقدون شيئاً فشيئاً إلى بلاد العرب هرباً من الاضطهادات الدينية التي كانت في المملكة الرومانية ، ولكن لم يكن في حالهم نور يلفت البصر تألقه ، وفي حالة مسيحي الحبشة اليوم نموذج لذلك ، فانه لا يمكن أن يتحلى الانسان بمدرجات العقائد السامية من دين بمجرد التسليم بنص تلك العقائد .

« في عهد هذه الأحوال الخالكة ، وفي وسط هذا الجيل الشديد الوطأة ، ولد محمد بن عبد الله في ٢٩ أغسطس سنة (٥٧٠) . انتهى .

تعليقات عن هذه الفذلكة التاريخية

رأى القارئون من الفذلكة التي عملها المستشرق المسيو جول لايوم فيما كان عليه العالم على عهد ميلاد محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، أنه كان في حاجة ماسة إلى صيحة من صيحات الحق المعهود في بعض أدوار الانقلابات البشرية ، تنبه الغافلين وتوقف النائمين ، ثم تهيب بهم إلى النظر في أنفسهم ، والتفكير في مصيرهم ، والعمل على امتلاخ وجودهم من أيدي اللاعبين بهم . والمقامرين بحياتهم ، وإلى قارعة من قوارع القهر ترد عمامتهم وتسكب كلب قاداتهم ، وإلى قبس ساطع من نور الحكمة يكشف الحجب المسدولة على أعين الناس ، والغلف المضروبة على قلوبهم ، لكي يربوا بأنفسهم أن يعيشوا أغناماً ويموتوا أغناماً .

نعم وهذا هو الذى كان ، فبعث الله خاتم النبيين إلى شعب يحمل

وجود نفسه فضلا عن وجود غيره ، ولا يتحدث نفسه بنهوض فضلا عن أن يفضي به إلى سواء . شعب كان قد نضبت حيوته حتى صارت لا تجب بعض ما تجبه الأمم من قائم بدعوة أو مسبب إلى حياة ، وما هي الا سنوات تعد على أصابع اليد حتى رأينا ذلك الشعب الذي كان جامدا بالأمس يتطلب لقاء أكبر دولة في الأرض ، وهم الرومانيون ، قاصطلم بجيوشهم في سورية فسحقها بكتائبها المدرية ، وحطم معاقلها المشيدة ، واجتاز حواقلها المنعة ، وقذف بها إلى ما بعد حدود تلك البلاد ، وأجبرها على إعطاء الدنية ، والصبر على هون ، والرضا من الغنيمة بالاياب .

وفي الوقت نفسه انقضت على فارس ، وهي تلك الدولة القديمة التي كانت تمثل كل ما كان في الشرق من خيلاء الحكم المطلق ، وغلواء الأصول الرجعية ، وما هي إلا صدمة صادقة حتى تداعى صرحها المشمخر ، وأصبحت في ذمة التاريخ .

كل هذا في أقل من عقدين من السنين ، فكان أثره كالصاعقة انقضت على أكداس من العن المنفوش ، فلا تسلم عما استتبع ذلك من الهوى الهائل في أم لم تعد مثل هذه الصدمات ، ولم تكن تحلم بأن في العالم قوة تستطيع أن تحدث فيها هذه الرجة التي زلزلت الأرض زلزالا . ثم ما هي إلا عشرات من السنين حتى اندفعت تلك العصبة إلى أوربا ، لا لتستغل الضعفاء ، وتتصخم بامتصاص حياتهم ، كما كانت الأمم اعتادت ذلك من الفاتحين الأولين ، بل ومن أصحاب المطامع من أبناء جفسم ، ولكن لتخرجهم من الظلمات إلى

النور بفتح دور العلم ، وقبول الكافة فيها غير ناظرة لأديانها ونحلها ، فكانت كالشمس تشع على العالم نوراً ساطعاً ، وحرارة محية . فجمعت ما وجدته من تراث العقول معطلا في بطون الكتب ، فقلته إلى لغتها ، وشرعت تزيده من جهود علمائها ، وبحوث فلاسفتها مطبقة لإياها على العمل ، حتى أصبحت بيئة العلم ، ومعدن الصنائع والفنون ، يعشوا الأوربيون إلى نارها ، ويستضيئون بنورها .

وكان إخوانهم في الشرق قد سلكوا من ناحيتهم هذا الطريق نفسه . فأصبحت هذه العصاة الإسلامية بقسمها مفزعا لكل متعطلش لعلم ، ومستهد إلى حق ، ومتطلب لثقافة ، فاتقل العالم كله تحت ظلها الظليل من الجحود الذي كان فيه ، والهون الذي كان عليه ، والغيوبة التي كانت ألقت به ، إلى حياة جديدة ، ونشاط لم يكن للناس من قبل . وبعد أن كانت الأمم لا تنتظر الاكسفا من الظلمات ، وتارات من الفارات ، أصبحت تتطلب من ناحية هذين المركزين نوراً يهديها إلى الطريق ، ويسوقها إلى العمل .

وما زالت تدب الحياة في أشباحها المصبرة ، حتى تألفت منها عصاة تقوم بأمره . فتصدى لها أنصار القديم يسومون أحادها الحسف ، ويصبون عليهم أسواط العذاب ، ويزهقون أرواحهم لا لشيء غير أنهم يتطلعون النور والحياة ، حتى تم لهم الغلب في القرن السادس عشر ، دهر طويل قضوه في الكفاح والمجادة . ولكنهم ما كانوا يستطيعون أن يرفعوا كل ما ألقى على عقولهم من السدف ، وعلى نفوسهم من الكسف ، قبل مرور هذا الزمن . وكان المسلمون هم الدافعين لهم إلى هذه الحركة

قال العلامة (دريبر) المدرس بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

«سلك علم العرب إلى أوروبا المملك نفسه الذي سلكته أدياتهم إليها، وذلك أنه انهمر عليها من طريقين : جنوب فرنسا من جهة الأندلس ، وطريق جزيرة صقلية (سيلسيا) . وبما ساعد على انتشاره في أوروبا اعتزال البايوات في مدينة (أفينيون) ، والفرق العظيم الذي كان موجودا في المسيحية إذ ذاك ، فلهذا السبب تمكن العلم العربي من ترسيخ قدميه في جنوب إيطاليا .

ثم قال : « وبرزوخ قديم العلم في جنوب إيطاليا ، امتد رواق سلطانه على جميع البلاد الايطالية ، وساعد على انتشاره وتكثير أنصاره هنالك زيادة عدد الجمعيات العلمية . وكان ذلك على مثال ما وجد في غرناطة وقرطبة تحت سلطان العرب . » انتهى
ولم تزل مستكشفات العرب تدخل إلى أوروبا حتى القرن الثامن عشر ، وتصادف مقاومة عنيفة .

قال العلامة دريبر المتقدم ذكره في صفحة ٢٣٠ من كتابه :
« إن عمل التطعيم (في النباتات) الذي اكتشفه المسلمون حمل إلى أوروبا سنة ١٧٢١ من طريق استامبول ، تصادف في إنجلترا مقاومة عنيفة من رجال الدين لولا تدخل الأسرة المالكة ،
وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا في كتابه تاريخ العرب :
« كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون ، وقد نشروها أينما حلت أقدامهم وتسربت عنهم إلى أوروبا

تمكانوا هم سبباً لنهضتها وارتقائها »

ولم يكتف المسلمون بأن يكونوا معلمين للاوربيين ، وملقنين لهم
النهوض والمدنية ، ولكنهم أسسوا في بلادهم جامعات ، وأقاموا
مراصد ، باعتبار أنها كانت تحت سلطانهم ، فبقيت لأهلها بعد جلائهم ،
وأثمرت ثمراتها الياضة لهم ، فقد قال العلامة (دريبر) في كتابه عند
ذكر المدارس الطبية عند العرب :

« وأول مدرسة أنشئت للطب في أوروبا (أوروبا) من أقصاها إلى
أقصاها) هي المدرسة التي أسسها العرب في بالرم من إيطاليا ، وأول
مرصد أقيم فيها هو ما أقامه المسلمون في أشيلية بإسبانيا . ولو أردنا
أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العظمي لخرجنا عن حدود هذا
الكتاب ، فانهم قد رقروا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا ، وأوجدوا
علوماً أخرى لم تكن موجودة من قبلهم » . انتهى

هنا قد يستغرب بعض القارئين هذا الأمر ويقولون : إذا كان
العرب هم أول من أسسوا المدارس الطبية ، وأقاموا المراصد في أوروبا ،
فكيف كان شأنها على عهدهم ، وعلى أية حالة كان أهلها يعيشون
ليمكن أن يعرف مبلغ ما أثمرته مدينة العرب فيهم ؟
قول : نعم ، إننا نحدثك عن ذلك منقولا عن كتاب (المنازعة بين
العلم والدين) للعلامة دريبر ، قال :

« إن أوروبا في ذلك العهد كانت غاصة بالغابات الكثيفة من إهمال
الناس للزراعة ، وكانت المستنقعات قد كثرت حوالى المدائن ،
كانت تنتشر عنها روائح قتالة ، اجتاحت الناس وأكلتهم ، ولا مغيث

لهم . وكانت البيوت في باريز ولوندرة تبنى من الخشب والطين المعجون .
 بالقش والقصب ، ولم يكن فيها نوافذ ولا ارضيات خشبية ، أما الأبسطه
 فكانت مجهولة لديهم ، وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الارض .
 نشرا . ولم يكونوا يعرفون المداخل ، فكان الدخان يطوف البيت ثم يسرب
 من ثقب صنعوه له من السقف . فكان الناس في هذه البيوت معرضين
 لكل أنواع الاصابات الخطيرة . وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة
 فيلقون بأحشاء الحيوانات ، وأقذار المطابخ ، أمام بيوتهم أكواما ،
 أكواما تتصاعد منها روائح قاتلة ولا رقيب ولا حسيب وكانت الأسرة
 الواحدة تنام في حجرة واحدة من رجال ونساء وأطفال ، وكثيرا ما كانوا
 يؤوون معهم الحيوانات المنزلية

« وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش ، فوقه كيس من
 الصوف كخدة . وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون لها رسما ..
 » وكان الغنى منهم لا يأكل اللحم إلا كل أسبوع مرة ، ولم يكن
 للشوارع مجار ولا بلاط ولا مصابيح .

« هذه الجباله كان من أثرها على أوروبا أن عمتها الخرافات والاهام ،
 فانحصر التداوى في زيادة الآماكن المقدسة ، ومات الطب وحيث
 حاييل الدجالين . وقد كان إذا دم البلاد وباء فزع رجال الدين إلى
 الصلاة ولم يلتفتوا لأمر النظافة . فكانت تفتك بهم الأوباء فتكا
 ذريعا ، حتى إنها زارت أوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايين من أهلها
 في أيام معدودة ، وقد كان الموت في أوروبا في هذه العصور بنسبة
 واحد إلى ثلاثة وعشرين ، فصار اليوم واحدا إلى أربعين » انتهى

ولأجل أن يرى قارئنا الفرق بين هذه الحياة الاجتماعية وبين حياة العرب في بلادهم ، نأتيك بطرف مما ذكره العلامة دربير نفسه في كتابه المذكور آنفا قال :

«لم تكن أوروبا العصرية بأعلى ذوقا ، ولا أرق مدنية ، ولا ألطف رونقا ، من عواصم الأندلس على عهد العرب ، فقد كانت شوارعهم مضادة بالأنوار ، ومبلطة بأجمل تليط ، والبيوت مفروشة بالبسط ، وكانت تدفأ شتاء بالمواقد ، وتهوى صيفا بالنسيمات المعطرة بوساطة إمرار الهواء تحت الأرض من خلال أوعية مملوءة زهرا . وكانت لهم حمامات ومكتبات ومحلات للغذاء وينابيع مياه عذبة . وكانت المدن والخلوات ملائى بالاحتفالات التي كانوا يرقضون فيها على آلات الطرب ، وكانوا بدل النهم وإدمان السكر في المآدب الليلية كجيرانهم الأوروبيين : يحلون مآدبهم بالقناعة ، فكانت الخمر محرمة عليهم ، وكانت غاية لذاتهم البدنية تنحصر في تمشيهن في الليالي المقمرة في حدائقهم البالغة حد الجمال : أو يجلسهم حوالى أشجار البرتقال ، يسمعون قصة مسلية ، أو يتجادلون في موضوع فلسفي . متعززين عن مصائب الدنيا وآلامها بقولهم إنها لو كانت بلا آلام وإصابات لنسوا حياتهم الآخرة ، وكانوا يوقنون بين جهادهم في هذه الحياة وبين آمالهم في النعيم المقيم في الآخرة » انتهى كلام دربير .

هذا ما كان عليه العرب في اسبانيا ، فقد بعد ذلك مبلغ ما أفاده العرب الأوروبيين من نعمة العلوم والصنائع والفنون ، وما ابتنى على ذلك ن هذه المدينة الساحرة .

ولا تسل عما أحدثته مدينة أوروبا في كل الممالك المتصلة بها
والبعيدة عنها، وكل ذلك يرجع الفضل فيه إلى المسلمين، فلولاهم لبقيت
أوروبا في غيابتها إلى اليوم، ولم تل منها أعم المعمورة ما نالته من
التقدم والمدينة إما مباشرة أو بالواسطة.

فالعالمون كلهم مدينون لحاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم
بما هم عليه من حياة وقوة، وبما في نهضتهم من الروح المؤدى إلى التكميل
والعمران والمدينة.

أليس هذا مصداق لقوله تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»؟

حظ الكون من الاسلام

لكل شيء حظ من الاسلام، فالجمادات بحسب غلي إحياء مواتها،
والنباتات في تحريضه على التأمل في أنواعها، وفي الإبداع المفاض على أجزائها،
والحيوانات بأمره بالناية بها، والشعوب بحضه على احترام حقوقها
قد نالت من هذا الدين حظوظا موفورة تضمن لها وجودها، وتسمح
لها بالتطور في حدودها، فهل علمت أن الكون في لانهائه وعظمته
لم يحرم نصيبه منه أيضاً، فكان هذا الدين رحمة شاملة، ونعمة على
العوالم سابقة؟

أى شيء أجل قدراً، وأعظم أثراً في نفس المكبرين لشأن الكون،
والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى، ومستودع كل ما يتخيل من
الخيور، من أن يجعله الاسلام مفرعا للسالكين إلى الله، يستهدون
بمعالمه في حيرتهم، ويستأنسون بآياته في تأملهم، ويسيروا على ضوء
هدياته في تطورهم؟ ألم يقل كتابه في ألوان شتى من البيان : «قل

انظروا ماذا في السموات والأرض ، ويقول : « وكأين من آية في السموات والأرض يمدحون عليها وهم عنها معرضون » ، ويقول : « وفي الأرض آيات للموقنين » ، ويقول : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقلنا عذاب النار » ، ويقول : « وما خلقت السموات والأرض وما بينهما لاعبين ، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، ويقول : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ، ذلك ظن الذين كفروا » .

هذا ومن يتبع ما ورد في الكتاب من ذكر الآيات المودعة في الحيوانات والنباتات الشاغلة لسطح الأرض ، حتى ما حفر من حشراتاتها كالنحل والنمل والبعوض ، وفي المياه والأنهار والسحب والرياح والجبال والوديان ، وفي كل ما يقع تحت الحس من أشياء الكون ، حتى اختلاف الألوان واللغات ، وفي جعله النظر في كل هذا طريقاً للاتصال بالروح العام ، وجلب الطمأنينة إلى النفوس المتولفة إلى الدخول في ملكوته ، قلنا من يتبع هذا كله في الكتاب الكريم يتحقق أن هذا الدين يفتح باب الطبيعة على مصراعيه في وجه ذويه ، ويدعوهم للتفكير في جميع كائناتها ما جل منها وما حفر ، لا إرضاء لشهوة العقل ، واستكمالاً لحظ النفس من العلم بحسب ، ولكن للوصول إلى عالم النور المحض ، والعروج إلى مستوى الكمال الذي تتخيله النفس . ولا سبيل إلى طمأنينتها المرجوة إلا بالوصول إليه . وهذا أسلوب لم يتوخه دين من قبل . لذلك

اندفع المسلمون وراء العلم اندفاعاً لا هوادة فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين كما يقول العلامة دريبر في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) ، وكما هو الواقع المحسوس ، لجمعوا في سنوات معدودة بين علوم الهند والفرس واليونان الأقدمين ، استخرجوها من مخابئها القصية ، بعد أن كان قد تركها أهلها واستناموا إلى حالة من الجهل والجمود ، هي التي جاء الاسلام فأقذهم منها ، وفتح أمامهم باحات العلم الصحيح ، فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدينة الحاضرة .

فتأمل في حكمة هذا الدين كيف جعل العلم والحكمة سبيلاً للإشراقات الروحية ، وهما في الواقع سبيها المباشر ، فدفع بأهله لتطلبهما من السموات والأرض ، فكان لهم منهما نصيب موفور في سنين معدودة .

انظر هذا وتذكر كم جر التأمل في الكون ، والوقوف على بعض مسائره من صنوف العذاب ، وشكول الاضطهاد على الأمم التي وقعت تحت سلطان حفظة الأديان ، فكان نصيب المفكرين الموت على أظطع ضروبه ، إما احتراقاً بالنار أو غرقاً في اليم ، أو تردياً من شاهق ، أو التمزق كل ممزق .

ليس هذا كل ما في هذا الباب ، فان الاسلام قد أكبر من شأن الوجود إلى حد أنه أقسم به وبكائناته في غير موطن ، فقال : « فلا أقسم بمواقع النجوم » ، وإنه لقسم لو تعلون عظيم ، ولا هنا زائدة . فانظر كيف أقسم بمواقع النجوم ، ثم أردف ذلك بقوله : « وإنه لقسم (لو تعلون) عظيم ، وهنا من أحسن ضروب الاشادة بذكر الأجرام

العلوية ومواقفها . والحث على رصدها وضبط معالمها . فان كل تال لهذه الآية يقول : ماذا عسى أن تكون مواقع النجوم التي يقسم بها الله ، ويكبر من شأنها إلى هذا الحد ؟ فتساق العقول لرفع الستار عن هذا المستور ، لتدرك تلك العظمة التي ينوء الخالق نفسه بجلالها هذا التنويه .

لم يكتف الاسلام بسر ما تشاهده العين من كائنات الوجود ، وحفزه العقول لتورها والتأمل فيها ، وتدارسها وتحصيل القرب من قيومها من ناحيتها ، ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » ، بأن في الكون عوالم خفية لا تراها العين ، وأن هذه الكائنات جديرة بأن يقسم بها مبدعها في هذا اللون من الاكبار ، وقد أوجزها في آية تفعل في العقول فعل السحر ، وما زال الناس يظنون أن مالا يبصرونه هو عالم الروح وما فيه من صنوف الكائنات العلوية ، حتى جاءت العلوم الحديثة فكشفت لنا أن فيما لا نبصره عالما من الأحياء لا عدد لآحاده يتحكم في صحتنا ومرضنا ، ويتسلط على أجسامنا وعقولنا ، هو عالم الميكروبات التي يكشفها المجهر والميكروبات المتناهية في الصغر ولا يستطيع كشفها ، وقوى هائلة يمكن أن يستخدمها الانسان في أجل الأغراض وأسمائها كالكهربائية والمغناطيسية ، وكالاشعة الكونية التي يعزى اليها الابداع والايجاد . وكالاشعة المعتمة المختلفة المحيطة بنا من كل مكان ، بين البنفسجية وما وراء البنفسجية ، وأشعة اكس ، وإشعاعات المواد الأرضية كلها وما ابتنى على نظرية التيارات الأثيرية من الاتصالات اللاسلكية

وغيرها ، مما تحققة التجارب فى الأيام المقبلة ، ويعتبر أكبر وأجل ما وصل إليه الانسان من مساتير الكون ، وأعظم موصل له الى سواء بما لا نحس بوجوده اليوم بحاسة من حواسنا .

فللكون كما ترى أجل نصيب من الاسلام . و فرق بين أن ينظر فيه الناظر توفية لشهوة عقلية ، وحباً فى كشف المساتير ، وبين أن ينظر فيه باعتبار أنه مستقر القوتين المادية والروحية ، وباب الوصول إلى الحضرتين الصورية والمعنوية ، ومتنزل الاشرافات القدسية ، بما لا غنى للنفس والعقل عن التطلع إليه ، وبذل قصارى الهمم فى الاتصال به . نعم فرق شاسع بين هذين النظيرين . وقد انفرد بالثانى المسلمون فتأدوا إلى بسطى العلم والدين ، فكما كانوا أعلم علماء زمانهم بالكون المادى وكائناته ، كانوا كذلك أقرب الناس من ملكوت الله وأمتعهم بأنواره ، فلم تختلط المدنية لديهم بالملاذ البدنية ، والاباحات الخلقية إلى حد أنها تهدد بالزوال والارتكاس الى الوحشية كما هى اليوم .

وهل يتخيل علم أجل أثراً ، وأينع ثمراً ، من علم يؤدى إلى كمال الحياتين ، وغاية السعادتين ؟ لا شك فى أن هذا الأسلوب القرآنى قد اتبع اليوم فعلاً ، فصارت نظريات الذين يتصدون لدراسة الكون ذات ناحيتين مادية وروحية ، فلا شيء يمنع بعد اليوم أن يصل إلى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الترقيات المادية والروحية ، ولا ريب فى أن القرآن هو أول من دعا إلى ذلك ، مصداقاً لقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهتدى لى هو أقوم » .

خط الدفاع الأخير

لقد أقنأنا في مقالاتنا السابقة الأدلة القاطعة على أن الاسلام دين عام خالد . وأن الرسول الذي جاء به هو خاتم المرسلين ، وأن ما أتى به هو خاتمه الوحي الالهي للبشر كافة ، فكان جملة ما كتبناه كمنحطوط دفاع عن هذه الحقائق لا يمكن اقتحامها مهما تذرع الخصم لذلك بالشبهات والأضاليل ، ولكننا رأينا ، ولم يبق علينا إلا الخاتمة ، أن ننشئ خطا دفاعيا وراء جميع هذه الخطوط ، نقتبسه كله من القرآن الكريم ، هو أقوى وأمنع منها مجتمعة ، لما فيه من روعة الكلام الالهي وسلطانه على العقول ، فنقول : قال الله تعالى :

قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت . فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون . وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن الله ما في السموات والأرض وكان الله عليا حكيم . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ، إنا كفيناك المستهزين . يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير .
 يأياها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً .
 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل
 ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً .

و لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، هدى ورحمة لقوم يؤمنون .
 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للبتقين .
 قل يأياها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ، فمن اهتدى فانما يهتدى
 لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل . واتبع ما يوحى
 اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه
 سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى
 صراط مستقيم .

يأياها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
 وهدى ورحمة للؤمنين .

وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
 ولا الايمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء .

قل هو نبي أعظم أنتم عنه معرضون ، ما كان لي من علم بالملاء
 الاعلى إذ يختصمون ، إن يوحى إلى إلا أننا أنا نذير مبين .

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي
 الى صراط العزيز الحميد .

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الألباب .
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون .

قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً .

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب .
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم (أى لا محاجة ولا خصومة) ، الله يجمع بيننا وإليه المصير .

إن الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم ، فإن أسلبوا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فأنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد .

أفخير دين الله ييغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأيباط، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .

فتوكل على الله إنك على الحق المبين . إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وما أنت بهادى العمى عن ضلالهم ، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون .

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب .

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأيباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لأنه ق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنا هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون .

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء . آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .

إن الذين يكفرون بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون تؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك ميلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأفقوا عما رزقناهم سرأ وعلانية، ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عني الدار.

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

قل يا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون.

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.

قل جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون.

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ، إن هو إلا ذكر للعالمين ، ولتعلن نبأ بعد حين .

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين ، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ، أم يقولون به جنة ، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين . وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم .

وإن كذبوك قل لي عمل ولکم عملکم ، أتم برئون بما عمل وأنا برى عما تعملون .

ومنهم من يستمعون اليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ قل يا قوم اعملوا على مكاتكم إلى عامل ، فسوف تعملون من تكون له عاقبة الدار ، إنه لا يفلح الظالمون .

لا إكراه في الدين قديين الرشد من الفى ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بآله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوا ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون .

ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بأذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ،

وما تنفى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا إلى معكم من المنتظرين .
 رأيتم من اتخذ إلهه هواه ، أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا .
 هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنمنا يتذكر .
 أولو الأبواب (أى أصحاب العقول) .

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تبعون إلا الظن وإن أتمم إلا تخرصون .

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

قل هذه سبيلى ، أدعوا إلى الله ، على بصيرة أنا ومن اتبعنى ، وسبحان الله وما أنا من المشركين .

وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ، إن الظن لا يغنى من الحق شيئا .
 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟

إنهم ألقوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون ، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين .

أم يقولون افتراء ، قل إن اقربته فلا تملكون لى من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه ، كفى به شيدا بينى وبينكم ، وهو الغفور الرحيم .
 واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون .

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون . (بكسر اللام)

وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون!
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، إن الله عليم بما يصنعون.
ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء .
لست عليهم بمسيطر . وما أنت عليهم بجبار . قل لست عليكم بوكيل .
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله
ذو فضل على العالمين .

أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .
وكأين من قرية عنت عن أمر ربها ورسله ، غاسبناها حساباً
شديداً وعذبناها عذاباً نكراً .

من كان يظن أن لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب
إلى السماء (أى فليمدد بحبل إلى السقف) ثم ليقطع ، فليظـ هل
يذهبن كيده ما يغيظ (أى أن من يظن أن الله لا ينصر محمداً فليشتق
نفسه ياساً لأنه ناصره حتماً) .

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز .

سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيداً .

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا

بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير .

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ،
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنجينه حياة
طيبة . ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد .
كل امرئ بما كسب رهين

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .
ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءا يجز به .
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل
أولئك كان عنه مسئولا .

ولا يجرمكم شأن قوم على أن لا تعدلوا ، عدلوا هو أقرب
للتقوى (أى ولا تحملنكم عداوتكم لقوم على ظلمهم) .

يأياها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
تفلحون .

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ،
وما يلقاها الا ذو حظ عظيم .

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ،
وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض ، إن الله لا يحب

المفسدين .

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون .

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى المال على حبه ، ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون .

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى بغير الحق ، وأن أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا نعلمون .

ولكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم .
يأياها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين .

قول معروف ومغفرة ، خير من صدقة يتبعها أذى .

وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله .

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ، إن الله يحب المقسطين .
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمته عليكم .

والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي
هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .
ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من
المسلمين .

خاتمة

رأى القارئون من كل ما كتبناه في هذا الكتاب ، أن الاسلام يحق وبكل دليل ، دين عام خالده ، وقد تذرع بكل الاصول العليا التي تحمله هذه المكانة عند الآحاد والجماعات .

فقد دعا الى الوحدة الانسانية العامة ، وحق ما كان بين الشعوب من فوارق القوميات ، وأوهام الطبقات الاجتماعية . وقرر أن أصل الاديان واحد ، وأن الخلافات التي يشاهدونها بينها إنما سببها بغي قادتها ، فهم الذين خلقوها لمصلحتهم الذاتية . ولذلك تركهم جانباً ووجه دعوته الى الناس كافة ، لا إلى الآحاد الممتازين منهم ، ولا إلى الجماعات التي تصدر للنيابة عنهم . وهدم التقليد من أساسه ، وطالب كل معتقد بالبرهان . وأعلن أن إيمان المقلد غير مقبول ، ونادى بسلطان العقل ، ووجه العقول إلى النظر في الطبيعة وفي كائناتها ، وحضها على تعرف السنن الاجتماعية ، بدراسة أحوال الأمم ، وتتبع تطوراتها في المصور المختلفة ، مصرحاً بأن للاجتماع سنناً لا تقبل التبدل ولا التحول . وحض على طلب العلم والحكمة من أقصى مظانها ، وشدد في ذلك على الجفنين حتى جعله عليهما فرضاً ، وربط فهم الدين بهما ، فقال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » ، بكسر اللام .

ثم توسع في الاشارة بالعلم إلى أقصى ما يتخيلة العقل ، وأتى بذلك في ألوان هي أقصى ما يسمح به الابداع الكتابي في عشرات من الآيات ، فقال تعالى : « ولينبئهم لقوم يعلمون » ، وقال : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، وقال : « وتلك حدود الله يبينها لقوم

يعلمون» ، وقال : « ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق » ، وقال : « ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم » ، وقال : « اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم » ، وقال : « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » ، وقال : « إن فى ذلك لآيات للعالمين » ، بكسر اللام . وقال : « وقل رب زدنى علما » .

وقد سمي أهل الجاهلية بالذين لا يعلمون ، فإنا هذا كله ؟ والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم تخرج فى أكسفورد أو السوربون أو جامعة برلين ، لما جاء كتابه بأكثر من هذا فى الدعوة إلى العلم ، فإظنك وقد كان فى أبعد الأمم عن معاهدته ، وأشدّها جهلا بأصوله وفروعه . فإفسر هذا الأمر الجليل ، وماذا أريد منه ؟

سر هذا الأمر أن هذا الدين خاتمة الوحي الإلهي ، وما كان كذلك وجب أن يدرك بكل ما يقتاد العقول ، ويستهوى القلوب ، ويعلو على كل مذهب يتصدر للرعاية فى الأرض .

وقد علم موحيه أن سيكون زمان يترك فيه الدين والعلم ، ويظهر الثانى على الأول بسمو أصوله ، ودقة أسلوبه ، فجعل دينه الأخير أجمع لهذه الأصول وأرعى لهذا الأسلوب من أبعد المذاهب العلية شأوا فى هذا الباب . هذا مظهر غريب من مظاهر مناعة هذا الدين ، وصلاحيته لجميع الأزمان ، ولم يبق بينه وبين أن يعلن أنه دين الإنسانية العام إلا أن يفهمه الناس على هذا الوجه .

لو كان ما نقوله مأخوذا من القرآن استنتاجاً ، أو من طريق التأويل . لكان الخطب على خصمه ، ولكنه مقرر فيه بالنص . ومكرر فى ألوان شتى إلى حد الإفراط ، وليس هو بإفراط ، ولكنه إشباع لموضوع

سيكون في يوم من الأيام محك النظر بين الناس .

إن هذا الأمر من العجب بحيث لو عرضته على أحد من المفكرين، من غير المسلمين، لأنكره أشد الانكار ، لأنه يراه قد جاء سابقاً لأوانه بأكثر من ألف سنة ، وهو محال في نظره . وإذا ثبت له أنه موجود في القرآن بنصوص لا تحتمل التأويل ، ومكرر في ألوان شتى من البيان ، كان هذا وحده أدل دليل في نظره على حقية الاسلام، وعلى أنه حال بكل ما يتخيله العقل من المؤهلات لأن يكون ديناً عاماً خالداً قبل بالغ الكاتب الانجليزى الكبير (رناردشو) في قوله إن العالم كله سيصبح مسلماً ؟ لا ، إنه لم يبلغ ، ومن العجيب أن القرآن نفسه قد أنبأ بهذا عينه فقال تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ، وقال : « وتعلن نبأه بعد حين » .

كان أحد أصحابي يتحدث إلى وأنا سائر معه في أمر هذه المقالات التي نشرتها في الجهاد ، وينهب إلى أنها قد بلغت مدى بعيداً في التدليل على صحة الاسلام وسلامة أصوله من الضعف ، فشكرت له قوله ثم قلت له : هب بعد هذا كله أن يقول لك قائل إنه لا يعتقد برسالة محمد ، ويرى أنه هو الذى وضع القرآن ، فاذا كنت قائلًا له ؟ قلت قل له إذن فقد وضعت محمداً فوق مكانات الانبياء ، فان عريباً يولد يتيماً في بيئة أمية باحة ، ليس فيها أثارة من علم ، ولا عهد لها بدعوة ، ولا خيال من حركة فكرية ترى إلى غاية اجتماعية ، وفي جو مشحون بأخبار الغارات والثارات ، يضع كتاباً يشحنه بأصول لم يحلم بها الفلاسفة الأقدمون ، ويملؤه بمبادئ لم تولد في هذه القرون الأخيرة الا عقب تطورات اجتماعية ، وانقلابات فكرية لا تدخل تحت حصر ،

ويغرس أعلاماً واضحة لشريعة تمثل فيها الحقوق الطبيعية للإنسان والجماعات لم تتطلع اليها شريعة ولا في القرن العشرين، ويقرر للعقل والعلم أسلوباً يبين ما وضعه غطارفة الفلسفة، وعباقة العلم إلى هذا العهد الأخير، قلنا إن عرياً في تلك البيئة، لو كان هو نفسه واضح ذلك كله، لكان مخلوقاً قد منحه الله قوى فوق قوى البشر، وعقلاً أعلى من عقولهم، تتحتم دراسة نفسه على الناس تحملاً، ويكون نتيجة ذلك أن يعتبر آية من آيات الله في الأرض.

نعم: لأن الرجل قد يسبق الزمان الذي يولد فيه في الأصل أو الأصولين، أما سبقه الكافة في مجموع من الأصول هو أخص ما يقوم عليه البشر من أمرى الدنيا والدين، ويأتى من كل ذلك بالنهايات القصوى، ثم هو مع هذا التفوق المحير للعقول ينكر على نفسه كل فضل في وضعها، ويعمل على تكوين جماعة تقول بها، وتجري على سنتها، وينجح في ذلك كله لإنجاح مذهبها تحقيقاً لوعده تعالى في قوله: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» فتصبح هذه الأمة بيئة العلم والحكمة والسلطان وزعيمة للأمم كافة فيها مدى قرون طويلة، فتحقيق هذا كله من المحالات العقلية. فان ثبت أن رجلاً قام به فيكون ذلك الرجل هو الذى يحلم به (ينتشه) ويدعو به بالسوبرمان. زد على هذا أن هذا الرجل على خلاف جميع المصلحين، قد قام في أمة لا تواتى مطامحه في الاجتماع لتغلغلها في الفرقه، ولا في التعاة، لتوغلها في الجاهلية، ولا في التفكير والنظر لمرافقتها في الأمية، ولم تكن قد تطورت إلى حد أن تلين في يده، وتستسلم إلى مذهبه، ومع كل هذا رأيناه يقول عن ربه: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز»

ويقول مجيباً على تهديدهم : « أم يقولون نحن جميع مستصر ، سهزم الجمع ويولون الدبر » .

أعلن الاسلام عن نفسه أنه خاتمة الوحي الالهي ، وأنه الدين العام الخالد ، فوجه خطابه إلى البشرية كلها ، ولم يوجهه لامة بعينها مرة واحدة ، وصرح بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين . وهذه كلها دعاوى ليس فيها شيء من الغرابة ، فقد يتفق أن يقولها كل من تحدته نفسه بها ، ولكن العجب العاجب أن تطابق هذه الدعاوى الواقع . فلم يقدم داع بعد محمد مدعياً النبوة إلا تكشف أمره عن جنون يستحق عليه الرحمة ، ولم يعرض على العالم كتاب تحت عنوان وحي سماوي بعد القرآن الا اتضح أمره عن إفك مبین . فلم يبق إلا دعاوى أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة في كل زمان ومكان ، وقد رأيت أنه كيف أقام الحجج على ذلك بفيض من الأصول لا تبقى في نفس أي متعنت حاجة إلى المزيد ، وتسمح لكاتب مثلي في القرن العشرين أن يستخدم كل أسلحة الثقافة العصرية في مسيل تأييدها ، وينجح في ذلك إلى حد بعيد .

هذا عجيب إلى أقصى ما يبلغه الخيال من معنى هذه الكلمة ، وأعجب منه المناعة التي تحل بها الاسلام لتقيه شر التحجر الذي تمنى به التعاليم الدينية من وقوفها في حيز محدود ، مع تقدم العلوم في مدى العصور ، وتطور العقول بتوالي الانقلابات . وهذه المناعة فيه تقوم على خمسة أركان :

(أولها) جماعه للعقل والعلم السلطان المطلق ، والحكم الفصل حتى ولو عارضاً نصوص الكتاب ، فجعل في تأويلها سيلاً للمباشاة الترقيات العلمية والعقلية .

(ثانيا) حثه على طلب العلم وجعله إياه سبيلا للرقى الروحاني كما هو سبيل للرقى المادى ، ليقطع على الجامدين كل أمل فى التحكم بالدين على صد الحركة العلمية . ولذلك كان المسلمون الأولون أسبق الأمم الى كل علم ، وأسرعهم الى كل جديد متأولين كل ما يعترضهم من الكتاب (ثالثها) عدم حصره الفهم فى الدين فى جيل من الناس ، ولا قصره إياه على طائفة معينة منهم . ولكنه فتح باب النظر والتجديد فيه للكافة على مصراعيه فى كل زمان ومكان كما رأيت .

(رابعها) أنه سنة التجديد فى الدين نفسه ، فقد علم أن لكل زمان مناهج للفهم ، ووجهات للتفكير ، ومسلطات أو مرجحات خاصة ، فإذا لم تتجدد الفلسفة الدينية وتطبق على الحاجات الجديدة بلسان أهل كل عصر ، وتشمل عناصر ثقافتهم ، جمدت حيث هي ، وتركا الناس ومضوا مع العلم لا يلوون على شيء . فقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله يرسل على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها » .

(خامسها) حسمه مادة القيل والقال فى الكتاب ، وحمايته من

الخطب والخوض فيه ، والذهاب فى تأويل آياته كل مذهب ، وكتب الوحي لا تتخلو من الاشارات الى عالم الروح والكائنات الخفية ، والى الحياة الأخرى وما فيها من ثواب وعقاب ، والى التنويه بمحوادث ماضية ، وأساطير قديمة امتزجت بعقول المتقدمين ، وصارت عنصرا من عناصر شخصياتهم ، وكل هذه الأمور تقبل الاخذ والرد ، ويجد فيها الخصوم مساعيا لجعل الكتاب عرضة للنقد ، بل ربما حملت الكثيرين على الحكم عليه بمخالفته للعلوم ومناقضته للتاريخ ، وخروجه عن دائرة المعقول ، فجاء الاسلام بما يحسم هذه المادة حسما ، فأمر اثنى نص صريح بعدم الخوض فيها أو محاولة تأويلها ، مصرحاً بأنها لا تقبله بحال ،

وأنة لا يحاول ذلك فيها الا زائغ العقيدة ، فقال تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الالباب »

فهذه الأركان الخمسة التى تقوم عليها مناعة الاسلام ، تكفى أن تحميه شر كل ما يتصور من المحللات وعوامل الهدم ، وهى تدل على إلهية هذا الكتاب ، وأنه وضع ليقى بقاء الانسان مصونا من كل تصدع فاذا طمع طامع بعد هذا فى هدم هذا الدين والتشكيك فيه ، فليطلع قبل أن يشرع فيما تصدى له على كتابنا هذا ، لىأتى إن استطاع بأساحة جديدة ، أما كل ما عهده الناس لخصوم الاسلام من الأساحة المعروفة فقد تحطمت وأصبحت هباء تذرؤه الرياح ، وبقي الاسلام سليما من كل شبهة ، وسيبقى كذلك مادامت الأرض والسماء :
أفلت شمس الأولين ، وشمسنا أبدا على أقى العلا لا تغرب

دفع شبهات عن الاسلام

كان بعضهم أعلن فى الجرائد أن فى مكتبة الجامعة الامريكية كتاباً يدعى (مسائل فى الدين) ، اشتمل على طعن فى الاسلام والقرآن وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ودلل على ما يقول بايراده النص الانجليزى . فقمنا بالرد على هذه الشبهات فى جريدة الجهاد ، ونرى من متهمة هذا البحث أن نأتى على تلك الردود هنا ، فإليك :

تصحيح اخطاء تاريخية ودينية

ملاحظات على كتاب مسائل في الدين

حدث في هذه الأيام الأخيرة أن أحد طلبة الجامعة الأمريكية أذاع في الصحف أن هذه المدرسة تقوم بدعوة ضد الديانة الإسلامية ، واستشهد على دعواه بقطعتين انجليزيتين العبارة ، اقتبسهما من كتاب اسمه (مسائل في الدين) ، يعطى لطلبة السنة الأولى ، قرأناهما فألفينا فيهما أقوالاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن والإسلام تنافي الحقيقة . وإذا كان هذا الكتاب معول تلاميذ في الأخلاق والدين ردحا من الزمان ، فقد وجب علينا أن نتبع هذه الأقوال بما يدحضها ، نصحيحاً لعقيدتهم من ناحية ، وتقويماً لرأى الجامعة الأميركية من ناحية أخرى ، كيلا تقع في مثلها وهي بين ظهرائى عرفة هذا الدين وفطاحل كتابه .

نظرنا في هذه الأقوال التي قرأناها فرأيناها تدور حول ثمانى مسائل :
أولها — أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى به أن يعتبر مريضاً عصبى المزاج .

ثانيها — أنه في أواخر أيامه كان يلجأ الى التصنع ، فيدعي أنه يرى من المشاهد الروحانية ما يتفق وحاجاته المادية .

ثالثها — أنه كان يرتكب أعمالاً من القسوة والغدر في سبيل إصابة مراميه القومية والدينية .

رابعها — أن الدين الاسلامي حربي تعوزه لطافة المسيحية ورقتها.
 خامسها — أنه لم يثبت أن الاسلام دين ترق.
 سادسها — أنه يميز الرق وتعدد الزوجات ويسهل على الزوج الطلاق،
 وأن ما تعانيه المرأة اليوم من حالتها السيئة سببه غيره النبي المتطرفة .
 سابعها — أن لكثارت النبي من الحث على الصدقة يرجع الى ما قاساه
 في طفولته من الحرمان واليتم . وهذا أيضاً علة كثرة المتسولين حيثما
 تدرس تعاليمه .

ثامنها — أن القرآن مشحون بأخبار المشاهدات الروحانية البعيدة
 عن العقل ، وأنه يعوزه البيان الساحر ، والترتيب الضروري . وهذا
 من أعظم علل الاملال والارتباك التي لهذا الكتاب ، مما جعله غذاء
 عقياً لذويه .

هذا ملخص ما قرأناه في تينك البندقين ، وقد رأينا أن نكر على
 كل منها بالرد لغرض على بحث ، بعيدين عن جميع الملابس التي تمس
 هذا الموضوع ، فنقول :

هل كان محمد مريضاً عصبي المزاج ؟

الذي أجمع عليه المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث قبل
 النبوة أربعين سنة يشتغل بجسمه وعقله لكسب القوت . فعمل أولاً
 في الرعاة ، ثم في التجارة ، وقد سافر في سبيلها الى الشام . فقام بهذين العملين
 على أكمل الوجوه ، حتى أن السيدة التي كان يعمل في تجارتها ارتضته
 زوجاً لها لما رأته من أمانته ، وما آنتسته من التوفيق الذي صادفه .

وقد ورد في التاريخ زيادة على هذا أنه كان من القوة الجسدية

من مختلف الأعايل ، أن ينالوا من شخصيته الفذة ، فإن ما أثمرته من الثمرات بما لم يتسن مثله لمصلح بل ولا لرسول قبله ، تدحض كل فرية تلفق للحط من قدرها ، وتبني لصاحبها صرحا من المجد جديدا ، وتوحي الى الذائدين عن كرامته أدلة تجعل مالفقه خصومه هشيا تفروده الريح .
في الفصل الآتي تنظر في الشبهة الثالثة ان شاء الله .

هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟

من منمات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة إسلامية تحدث في العالم انقلابا هو في حاجة اليه ، ليعث الأمم من سباتها النسي كانت وقعت فيه بعلل شتى ، ومؤسس الدول لامعدل لهم عن الاعتماد على القوة في قمع من يثور من الأفراد ، ومكافحة من يقف في سبيلهم من الجماعات . وهذه الخطة تمس القسوة ، ويشته بعض أمورها بالعدر ، فيسهل على كل مرجف أن يصم كل قائد ومؤسس بملكه بهذين الوصفين ، كما فعل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) . وقد يجد ما يستدل به عليهما ولو تعسفا . ولكن المدار على ما يتونه التاريخ الصحيح في صحيفة كل عامل يستحق أن يشغل مكانا فيه . وقد كلف الناس بنقد سير السلاطين والقادة ، والذهاب في المغالاة بصغريات أعمالهم وكبرياتها كل مذهب .

وقدغرى كثير من الفاتحين ومؤسسي الدول بأن يعرفوا بالقسوة ، وشدة الوطأة ، ليلقوا الرعب في قلوب الشعوب ، ويكون اسمهم مقرونا بالشر المستطير . ومنهم من كان يباهى بذلك على رموس الأثهاد .

فكان (اتيل) ملك الهونيين مخرب ملك الرومانيين يتمدح قائلاً : إن العشب الأخضر لا ينبت حيث يهطأ جواده .

وقد حفظ التاريخ لكبارهم من حوادث القسوة والغدر ، وغلظ الأكباد ، مالا يكاد يصدقه العقل . فقد غزا بختنصر بيت المقدس وأحرق كل ما وصلت إليه يده فيه ، ولم يحترم المعابد والهياكل ، وأعمل السيف في أهلها ، ثم اقتاد معه من بقي من اليهود فزق شملهم في الأرض كل ممزق .

وكان القائد المغولي تيمورلنك يدخل المدينة فلا يبقى فيها على نسمة . وقد تخيل أهل مدينة مرة أن يقابله بألوف من أطفالهم حاملين المصاحف ، استزالا لعطفه . فلما شارفهم أمر بعض جنوده بأخذها من أيديهم ، ثم أوعز لفرقة من خياله أن يوطئوهم سنابل الخيل ، ففعلوا ، وقتلهم على تلك الصورة . وكثيراً ما كان يقيم ما آذن في البلاد التي يفتحها من جماجم قتلاه ، أو يبني أسراه وهم أحياء في أسوار المدن كأنهم بعض الأحجار !

هذا غيض من فيض من سير كبار الفاتحين ومؤسسي الدول . أما ما روى عن القادة المتمدين ، على تورعهم من أعمال القسوة ، وتوقيعهم من سوء القالة ، فلا يمكن حصره ، ولا تضرب لك الأمثال نقادياً من جرح عواطف الأمم .

انفرد محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع القادة والفاتحين ومؤسسي الملوك باقتران اسمه بالرحمة في نص لا يحتمل تأويلاً ، فقد قال الله تعالى فيه : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، وقال : « فيها رحمة من الله لنت لهم ،

ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . وقال : « وإنك لعلى خلق عظيم » . وقد نخله الله من صفاته صفتين لم ينحلها بشراً قبله ولا بعده ، فوصفه بأنه رعوف رحيم .

وقد أكثر هو نفسه من نشر خصلة الرحمة في أشياعه ، فكان يكثر من قوله : « الراحون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » . وقال : « إن الله رفيق يحب الرفق » . وقال : « أندرون من يحرم على النار يوم القيامة ؟ كل حين لين سهل قريب » .

وقد عرف صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة في جميع مواقفه الخاصة والعامة . فأما في بيته فقد كان من الوداعة والرفق بحيث لم يؤنب عابداً قط على إهمال . قال أنس بن مالك : خدمت رسول الله ثمانين سنين فما قال لي قط لشيء عملته : لم عملته ، ولا لشيء تركته لم تركته . ومن آيات رحمته ورقة قلبه أنه كان يسمع بكاء الطفل وهو يصلي فيسرع في صلاته ليرى ماذا يؤذيه .

وقد امتدت رحمته على مخالفيه في الدين مع إصرارهم على مخالفتهم فقال : « تصدقوا على أهل الأديان كلها » .

وقد شملت رحمته الحيوانات العجم ، فقال « اركبوها صالحة واعملوها صالحة وادبجوها صالحة » أى غير مريضة ولا هزيلة . فكان بهذا الحديث أسبق الناس بمئات من السنين الى تقرير المراقبات الصحية على الحيوانات المعدة للركوب والاعتمال والذبح ، والى تأسيس جمعيات الرفق بالحيوان . وقد شدد في النهى عن عدم الاكتراث بأحوال الحيوانات فقال : « لا تتخذوا ظهور دوابكم مجالس » . أى لا تمضوا مدة

في الحديث وأتممتمتون صهواتها لا تبالون بتعبها .
وأشد من هذا في الرحمة بالحيوان قوله : « دخلت امرأة النار
في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش
الأرض ، أى من حشراتنا . وهذا أبلغ ما سمع من مصلح في وجوب
حفظ حقوق الحيوان والاحسان في معاملته .

أما في حياته العامة ، وقيادته للجنود ، ومزاحفته للعدو ، فقد كان
مثالاً للرحمة والرفق ، فانه سن للحروب سننا لم تكن معروفة من قبله ،
فأوجب إعلانهم الحرب ، وحرّم على جيوشه أن تتبع المهزومين ، وأن
تجهز على المجروحين ، وأن تقتل طفلاً أو امرأة أو واحداً من رجال
الدين أو متعبداً في صومعة أو شيخاً فانياً . وشدد عليهم التنكير أن
يحرقوا شجراً أو يهدموا بناء أو يسبوا أسير . بل أمرهم أن يكرموا
أسراهم فقال : « استوصوا بأسراكم خيراً ، فكان الرجل يكتفي في غذائه
بالتمر ويخص أسيره بالخبز .

وكان يحفظ العهود ويراعى شرائطها ، ويأمر رجاله أن يفعلوا مثل
فعله ، اشتهاراً بقول الكتاب : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشلولاً ،
وقوله : « يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . » وقوله في صفة المؤمنين :
« والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » .

فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قسوة ولا غدر في سلم
ولا حرب . ولو كان قاسياً غداراً لخالف بفعله صريح الكتاب من
النهى عن العدوان ، والأمر باتباع العدل ، في قوله تعالى : « ولا تقتلوا
لأن الله لا يحب المعتدين » ، وقوله : « ولا يجرمكم شتان قوم على أن

لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، أى ولا تحملكم كراهكم لقوم على أن لا تعدلوا فى معاملتهم .

أما كراهته لاراقة الدماء بغير حق فما تضرب به الأمثال ، فانه طلب اليه إزالة وثنية منحلة كانت ناشبة أظفارها فى شعب برمته فوقفته جامدا متحجراً آمادا طويلة ، وكانت انتهت الى حالة من الخسة والاباحة لاتطاق . وهذه خطة يعجز عنها كل مصلح . فاستخدم أولا الدعوة السلية حتى ألف دولة ، ثم عمل على الاجبار ، والاجبار مشروع فى كل ملة لازالة الوثنية حتى فى المسيحية نفسها ، فقد حمل الامبراطور قسطنطين الرومانيين على التصبر بالحديد والنار . واستخدمت الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن باد بعضها . فلم يكن دين محمد بدعا من الاديان فى هذا الباب ، إلا أنه أحاطه من ضروب القيود بما ينم على عرافته فى الرحمة ، وعلى أنه خلق مثالا لكل عمل إنسانى تقوم به الاجيال التى تأتى بعده . وقد رأيت الشرائط الحريية التى ذكرناها : وزادها تأكيداً بوجوب احترام حياة من يقبل الاسلام ولو هربا من القتل . فقد قتل بعض أصحابه من نطق بالشهادة والسيف يهوى على رأسه ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وتبرأ الى الله من عمل صاحبه . فقال له يا رسول الله : إنهم يفعلون ذلك ظاهرا ليتقوا القتل حين لا مناص منه ، ثم يعودون الى قتالنا . فقال له : قد يكون ذلك ، ولكننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر . ولا نظن أن قائد جيش ، أو متصديا لتأسيس مملكة ، يتورع من سفك مثل هذه الدماء . هذا ما يمكن أن يقال فى الشبهة الثالثة . وفى الفصل التالى نحل الشبهة

الرابعة إن شاء الله .

• هل الاسلام دين حربي تعوزه اللطافة والرفقة ؟

إذا قيل إن الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الاولين الحرب للدفاع عن أنفسهم ، وإزالة الوثنية من جزيرة العرب ، ولأنه لكونه ديناً علمياً مماشياً لسنن الوجود وتطورات الانسانية، أباح لنوبه الحرب اذا دعت اليها ضرورة الاجتماع ، وهي لا تزال داعية اليها ، فهذا صحيح ، وليس عليه منه ذام ، وأشهر الأديان العالمية تشاطره هذه الصفة ، وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها في الظهور .

فاليهودية فرضت على أهلها الحرب حفظاً لوجودهم ، ولتتمكن في الأرض ، والتبسط في الفتح . والمسيحية اضطرت في القرن الرابع أى بعد أن أصبح لها دولة تحت قيادة الامبراطور قسطنطين الرومانى أن تستأصل شأقة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد والنار .

ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية ، جعلت الحرب من وسائلها ، فاتخذت الجيوش والاساطيل ، وتوسعت في ذلك إلى أبعد حد . وهل يغيب عن ذاكرة أحد مافراء في التاريخ عن الحروب المسماة بالصليبية التي أعانتها المسيحية على الاسلام للاستيلاء على بيت المقدس ؟ أما كان رجالها يطوفون البلاد يدعون الناس للحرب المقدسة ، فثبوا ناراً تلتظى ، بقيت نحو قرنين ، أكلت فيها مئات الألوف من الكماة المغاوير من هنا وهناك ؟

وقد وردت في الكتب المقدسة السابقة على القرآن أوامر تعتبر

غاية في التشديد تطالب بقهر الوثنيين وإبادتهم . جاء في الكتاب الخامس من الزبور قوله :

« اذا أدخلك ربك في أرض تملكها ، وقد أباد أما كثيرة من قبلك ، فقاتلهم حتى تقتنيهم عن آخرهم ، ولا تعطهم عهداً ، ولا تأخذنك عليهم شفقة أبداً » .

وكذلك أمر الله اسرائيل باستئصال سكان المدائن التي اختص بها بني اسرائيل دون أهلها الأصليين .

فالاسلام لم ينفرد كما رأيت بأنه دين حربي بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكنه انفرد ، كعادته ، بتلطيف هذه المجازر الانسانية الى آخر حد يمكن الوصول اليه بدون إخلال بسلامة الحوزة ، فوضع للحرب حدوداً وشرط على الغزاة شروطاً ، كلها ترمي الى احترام الدماء البشرية ، والعمل بأرقى ضروب العطف على الانسانية ، ولم يهمل مع هذا أن يشير على ذويه بأنه قد يجيء وقت تعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية ، عند ما تصل الانسانية الى درجة من الرقي تسمح للمتخاصمين أن يحلوا منازعاتهم بالتحكيم ، تفزوا من اللجوء إلى إزهاق الأرواح البشرية ، فأمر ذويه بالدخول في هذا التطور الجديد ، واحترام رأى العالم فيه ، فقال : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

أنا في هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ما أقول ، ولا دليل أوقع في النفس ، وأدل على الحق ، من شهادة رجال لا يمتون إلى الاسلام بصلة ، وإنما هم مؤرخون أو علماء اجتماعيون ، يعطون الحوادث الانسانية حقها من الرواية والتحليل :

قال المسيو (هنري دوكاستري) أحد حكام الجزائر السابقين في كتابه (الاسلام — تأثيرات ومباحث) :

« بعد أن دان العرب للإسلام واستنارت قلوبهم بهذا الدين ، برزوا في حال جديدة أمام أهل الأرض كافة ، هو حال المسالمة وحرية الأفكار في المعاملات ، اتجارا منهم بما ورد في القرآن من الإيصاء بمحاسبة الناس ، بعد تلك الآيات التي كانت تنذر القبائل المارقة ، كقول الكتاب : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » . وقوله : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » ، وقوله : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرةً جميلاً » . وقوله : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » .

« هكذا كانت تعاليم النبي بعد أن دخل العرب في الاسلام . وقد اقتنى أثره فيها خلفاؤه من بعده ، وذلك يضطرنا إلى القول بما قاله قبلنا (روبنسون) : إن شيعة محمد وخدمهم الذين جمعوا بين محاسبة الأجانب ومحبة انتشار دينهم . هذه العاطفة هي التي دفعتهم في سبيل الفتح ، وهو سبب لا حرج فيه ، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة إذ أغاروا على الشام ، وانقضوا انقضاض الصواعق على أفريقيا الشمالية من البحر الأحمر إلى المحيط الاطلانطي ، ولم يتركوا أثر للعصف في طريقهم (تأمل) ، إلا ما كان لابد منه في كل حرب . فلم يبدوا قط أمة أبت الاسلام » .

ثم قارن المسيو (هنري دوكاستري) بين هذا اللين والعطف

عن الاسلام وبين الشدة والروح الحربية فى الأديان التى تقدمته . ونحن نعذرهما فى ذلك مراعاة لقانون التطور ، فقد كان زمانها غير الزمان الذى نزل فيه القرآن . فنقل عن الكتاب الخامس من الزبور قوله : « إذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فأعرض عليها الايمان ، فان قبلته فقد سلم كل من فيها ، وإن أبت وبادأتك بالعدوان فتشدد الحصار عليها ، ومتى وفقك الله للظفر بها فأحطم رأس كل ذكر فيها بحد الحسام » ثم قال المسيو (هنرى دو كاسترى) :

« فكان من وراء محاسنة المسلمين للامم المقهورة أن انتشر الاسلام بسرعة ، وعلا قدر رجاله الفاتحين ، لما سبقه من ظلم براطرة المملكة الرومانية الشرقية (وهى مسيحية) التى أبغضها الناس وكرهوا الحياة فى ظلها . هذا وإذا انتقلنا من الفتح الأول للإسلام إلى حين استقراره وأبناءه أكثر محاسنة ، وأكرم معاملة لمسيحي الشرق كله . فما عارض العرب أبدا شعائر الدين المسيحى ، بل بقيت رومية نفسها حرة فى مراسلة الأساقفة فى مختلف البلاد الاسلامية . »

إلى أن قال :

« وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور ، هى التى ضعفت الديانة النصرانية جدا ، ثم زالت بالمرّة من شمال أفريقيا . على أن الاسلام لم يكن له دعاة يقومون بنشره ، فلم يكره على الأخذ به أحداً بالسيف ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من آثار ما أودع فى القرآن من صفات التأثير والأخذ بالألباب . »

إلى أن قال :

« ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الأندلس حتى صاروا في حالة أهنأ من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانين الذين يقال لهم (الوزيرجو) .

« ويقول دوزي العالم الكبير : إن هذا الفتح لم يكن ضاراً بأسبانيا ، وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة الاسلامية في تلك البلاد ، وقد أبقى المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم ، وفقدوهم بعض الوظائف حتى كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء . وكثير منهم تولى قيادة الجيوش مثل (سيد) . وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز عملاء الأمة الأندلسية الى المسلمين ، وحصل بينهم تزاوج كثير ، انتهى كلام المسيو دو كاستري . نقول : إن شأن الاسلام في جميع أحوال الاجتماع ، بحيث بأصول أرقى مما كانت عليه الأديان التي تقدمته ، سواء في الحرب أم في السياسة . وهذا التطور يشاهد محسوساً من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبقهم من جميع الملل .

قال الأستاذ العلامة (درير) المدرس بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

« عامل العرب اليهود في الأندلس في ظل الحكومة الاسلامية أحسن معاملة حتى أثروا وأصبحوا ذوي مكانة عالية في الأدب والفلسفة ، فلما تغلب المسيحيون على الأندلس لم يطبقوا اليهود ، وأخذوا يهتمونهم باختطاف أولادهم . وفي سنة ١٤٨٧ شكلت لهم محكمة تفتيش فأحرقوا في سنها الأولى آلي يهودي ، ودفنوا عدة آلاف أخرى ،

وحكموا على سبعة عشر ألفاً منهم بالغرامات والسجن المؤبد ، وقد
حصى الذين قتلهم هذه المحكمة في مدى عشر سنين فبلغوا عشرة
آلاف وثمانمائة وستين نسمة . وبلغ عدد الذين أمرت بتعذيبهم منهم
سبعة وثمانين ألفاً ، وأحرقوا نسخ التوراة وكتبهم الادبية والفلسفية
الخ الخ . ثم طردوهم من البلاد كما طردوا العرب قبلهم ، فهلك منهم
ألوف مؤلفة جوعاً وعطشاً .

هذا قول عالم أمريكي من أشهر العلماء الاجتماعيين ، فافظر بعد
ذلك إلى تعسف وجمل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) كيف غمط حق
المسلمين ، ووصمهم بالروح الحريية ، وبأن دينهم تنقصه المحاسنة
والرقة ، مع أنهم أتوا العالم بأصول جديدة في هذا الباب لم تصل إلى
مثله أوروبا إلى اليوم . فلم يسمع عن قوم قط أنهم فضلوا قاهريهم على
حكوماتهم الوطنية غير ما سمعناه عن الشعوب التي أخضعها العرب ،
وذلك لسمو المبادئ التي أدخلوها على الاستعمار ، حتى جعلوه سائما
لدى الشعوب التي تمنى به . وهذا لعمرى مجد عظيم لا يستطيع ألوف
مؤلفة من المرجفين أن يدموه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكلما
تقادم عليه العهد ازداد ظهوراً ، وتلاّ نوراً يريدون أن يطفئوا نور
الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره .

في الفصل التالى ننظر في الشبهة الخامسة إن شاء الله

ألم يثبت الاسلام أنه دين ترق ؟

من أشد التهم التى يوجهها بعضهم إلى الاسلام بعداً عن الحقيقة .

ومخالفة للبهديات التاريخية والاجتماعية، قولهم إن الاسلام لم يثبت أنه دين ترقى، متظاهرين بنكران تلك الانقلابات الضخام التي أوجدها في الاجتماع والعلم والفنون والسياسة، مما لم يحسر على نكرانها مؤرخ من أى نحلة كانت، ولم يجرؤ على إغفال ذكرها عالم اجتماعى من أى مذهب كان، لاشتراك العالم كله في التأثير بها على أقدار شتى. فاذا ساغ لكاتب أن ينكر شيئا في الاسلام، فلا يصح له أن ينكر هذا الأثر الجلل الذي لهذا الدين، لا أقول في حماية العلوم والفنون، ولكنى أقول في حفظ تراث العالم الانساني جميعه منها، بعد ما كادت تلعب بها أيدي الاهال، ثم الذهاب بها إلى حد بعيد من الترقى، والقيام بفشرها في الخافقين، حتى أن إبلا ل أوربا من داء التحجر الشنيع كان يسبب مانشره الاسلام في أرجائها من أشعتها المحية. وكيف لا يكون ما أوجده الاسلام انقلابات حقيقة، وهو قد أشاد بذكر العلم حتى جعله مناط السعادة في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: «هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون»؟ وقال: «وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» بكسر اللام. وقال: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». وقال: «وقل رب زدنى علماً».

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». وقال: «خذ الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت». وقال: «من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». إلى آيات وأحاديث لا ينالها العد، فهل من عجب بعد هذا إذا اندفع المسلمون وراء تحصيل العلم اندفاعا لا يوجد في تاريخ الجماعات

ما يشبهه ، حتى أصبحت عواصمهم بعد ربح من الزمن عواصم للعلوم والفنون ، ورجالهم أئمة للآراء والمذاهب ؟

يحسن بي بعد هذا أن أستشهد بثقات المؤرخين ، والعلماء الاجتماعيين من الأوروبيين والأمريكيين ، ليكون الدليل أشد وقفاً وأدعي للتسليم ، فأقول :

قال العلامة (دريبر) المدرس في جامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

«إن اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية سنة (٦٣٨) ميلادية أى بعد موت محمد بست سنين ، ولم يمض عليهم بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب العلية اليونانية وقدروها قدرها الصحيح .
إلى أن قال :

«ولما ولى الخلافة أبو جعفر المنصور من سنة (٧٥٣) إلى (٧٧٥) م ، نقل عاصمة الملك إلى بغداد وجعلها عاصمة ضخمة ، فلم يأل جهداً في بذل الوسع في نشر العلوم الفلكية . وتأسيس مدارس الطب والشرعة . ولما تولى حفيده هرون الرشيد سنة (٧٨٦) م ، اتبع أثر جده في هذه الفتوحات العلية ، وأمر بإضافة مدرسة إلى كل مسجد في جميع أرجاء ملكه . ولكن عصر العلم الزاهر في القارة الآسيوية لم يشرق الا في خلافة المأمون الذي تولى الخلافة من سنة (٨١٣ إلى ٨٣٢ م) ، فانه جعل بغداد العاصمة العلية العظمى ، وجمع اليها كتباً لا تحصى ، وقرب إليه العلماء ، وبالغ في الحفاوة بهم .

« هذا المركز الذى اكتسبه العرب ، وهذا الذوق السليم فى العلم استمر لديهم حتى بعد أن انقسمت مملكتهم الى ثلاثة أقسام . فان العباسيين فى آسيا والفاطميين فى مصر والأمويين فى اسبانيا ، لم يكونوا متناظرين متنافسين على الحكومة فقط ، بل كانوا كذلك فى الآداب والعلوم أيضاً .

« ذاق العرب فى الفنون الادبية كل ما من شأنه أن يجد القريحة ويصقل الذهن ، وقد افتخروا فيما بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما أنجبت الامم كلها مجتمعة . أما فى العلوم فقد كان تفوقهم فيها ناشئاً من الاسلوب الذى توخوه فى المباحث ، وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الاوريين ، فانهم قد تحققوا أن الاسلوب العقلى النظرى لا يؤدى الى التقدم . وأن الأمل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقودا بمشاهدة الحوادث ذاتها : ومن هنا كان شعارهم فى أبحاثهم الاسلوب التجريبي والمستور العملى الحسى ، وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم المنطق . وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة على الميكانيكا والايدروستاتيك (علم توازن السوائل وضغطها على جدران أو عيها) ونظريات الضوء والابصار ، أنهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات .

« هذا هو الذى قاد العرب الى أن يكونوا أول الواضعين لعلم الكيمياء ، والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصفيد والاسالة (إسالة الجوامد) والتصفية الخ . وهذا بعينه أيضا هو الذى جعلهم يستعملون فى أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعلقة

والاسطرلابات (هى آلات لقياس أبعاد الكواكب) ، وهو أيضاً الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكيماوية ، وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته ، وهو الذى هداهم لعمل الجداول عن الأوزان النوعية للأجسام والأزياج الفلكية (هى جداول تعرف منها حركات الكواكب) مثل التى كانت فى بغداد وقرطبة وسمرقند . وهو أيضاً الذى أوجد لهم هذا الترقى الباهر فى الهندسة وحساب المثلثات ، وهو أيضاً الذى هم بهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الأرقام الهندية ، هذا هو ثمرة تفضيلهم لأسلوب أرسطو الاستدلالي على مقالات أفلاطون الاستنتاجية .

• ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لأجل أن يتصلوا الى تكوين المكاتب التى تكلمت عنها . الى أن قال : • وقد اشتملت مكتبة خلفاء الأندلس على ستمائة ألف مجلد ، وكانت قائمة أسمائها وحدها واقعة فى أربعة وأربعين مجلداً ، وغير هذا فقد كان بالأندلس سبعون مكتبة عامة ، وكثير من المكتبات الخاصة ،

الى أن قال دبير نفسه :

• أما المؤلفات الحديثة فقد كان من عادة أساتذة الجامعة أن يؤلفوا كتباً فى الفروع العلمية التى تطلب منهم . وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكتب تاريخه .

• ولقد كتبوا فى كل فن وفى كل علم كالتاريخ والشريعة والسياسة والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الخيول والابل ، وكل هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حجر . وه يعلم من المراقبة على الكتب

اللاهوتية فقد حدث فيما بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الزاخرة بالمعلومات التي تصلح لأن تتخذ مادة ، كثيرة جداً ، في الجغرافيا والاحصاء والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديهم دائرة معارف علمية ألفها محمد أبو عبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق في صنع الورق النظيف الناصع البياض ، وفي إعطاء المداد الألوان المختلفة ، وفي زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الألوان المختلفة من المداد ، والابداع في تنسيقها وتذهيبها على صور شتى .

« كان الملك الإسلامي العربي يحرص بالمدارس والمكتبات ، وكانت بلاد المغول والتتار ومراكش والأندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في طرف من أطراف هذه المملكة الواسعة ، التي فاقت المملكة الرومانية كثيراً . مرصد في سمرقند لرصد الكواكب ، وكان يقابله في الطرف الآخر مرصد جيراك في الأندلس .

» ولو أردنا أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العلمية العظيمة ، لخرجنا عن حدود هذا الكتاب ، فانهم قد رفقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً (تأمل) ، وأوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم ، ثم قال :

« الفلكيون من العرب قد اهتموا أيضاً بتحسين آلات الارصاد وتزئبها ، وبحساب الأزمنة بالساعات المختلفة الأشكال ، والساعات المائية . والسطوح المدرجة الشمسية . وهم أول من استعمل البندول (الرقاص) لهذا الغرض .

» أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضاً

من ملاحظات الشيرة: حمض الكبريتيك وحمض النتريك والكحول .
 « استخدم العرب علم الكيمياء في الطب ، لأنهم أول من نشر
 علم تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية .
 » أما في علم الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط
 الأجسام . وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة .

« أما في الايدروستاتيك فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة
 لضروب الاوزان النوعية ، وكتبوا أبحاثا عن الأجسام السابحة
 والغائصة تحت الماء .

« أما في نظريات الضوء والابصار فقد غيروا الرأى اليونانى الذى
 مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرئى .
 وقالوا بعكس ذلك ، أى أن الابصار يحصل بوصول شعاع من المرئى
 الى العين ، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الأشعة وانكسارها ،
 وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى يأخذه الشعاع في سيره في
 الجو ، وأثبت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهر حقيقة
 في الأفق ، وكذلك نراها في الغرب بعد أن يغيبا بقبيل .

« إن نتائج هذه الحركة العملية تظهر جليا بالتقدم الباهر الذى نالته
 الصنائع في عصرهم ، فقد استفادت منها فنون الزراعة في أساليب الرى
 والتسميد وتربية الحيوانات ، وسن النظمات الزراعية الحكيمة ، وإدخال
 زراعة الأرز والسكر والبن ، وقد انتشرت المعامل والصنائع لكل نوع
 من أنواع المنسوجات كالصوف والحرير والقطن . وكانوا يذيقون
 المعادن ويمجرون في عملها على ما حسنوه وهذبوه من صنعها وسبكها .

« وإننا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر ، ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً ، كان يدرس في مدارسهم . وقد كانوا ذهبوا منه إلى مدى أبعد مما وصلنا إليه ، وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » انتهى كلام (دريبر) .
وقال العلامة الدكتور (جوستاف لوبون) الفرنسي في كتابه (تمدن العرب) :

« العرب مع ولوعهم بالابحاث النظرية لم يهتموا بتطبيقها على الصنائع . فقد أكتسبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً ، وإننا وإن كنا لم نزل نجعل أكثر الطرائق التي سلكوها لذلك ، إلا أننا نعرف نتائجها وآثارها ، فنعرف مثلاً أنهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والزئبق والحديد والذهب ، وأنهم برعوا جداً في الصباغة ، ومهروا في صقل الفولاذ بمهارة بعيدة المدى ، وأنهم في كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأو فيها للآن ، (تأمل) .

وقال العلامة (جيون) المؤرخ الانجائيزي المشهور عند ذكره الحماية والرعاية التي بذلها المسلمون للعلوم :

« كان من أثر تنشيط الأمراء المسلمين للعلم أن انتشر النوق العلمي في المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى إلى فاس وقرطبة ، ويروى عن وزير لأحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألف دينار لتأسيس كلية عليية في بغداد ، ووقف عليها خمسة عشر ألف دينار سنوياً ، وكان

عدد طلبتها ستة آلاف لا فرق فيهم بين غنى وفقير ، الخ الخ .
وبعد فأقول : لو أردت نقل ما يقع تحت يدي من أقوال المؤرخين
والعلماء الاجتماعيين في هذا الباب لملائ مجلدات ضخمة ، فلا كتف
بما قدمت فانه يكنى في دحض قولهم إن الاسلام لم يثبت أنه دين ترقه

المرأة والرق في الاسلام

قال صاحب كتاب (مسائل في الدين) في معرض انتقاده الاسلام :
إنه يحيز الرق وتعدد الزوجات ويسهل الطلاق للرجل ، وإن ما تعانيه
المرأة المسلمة من حالتها السيئة يعود اليه . ففرد على هذه الشبهات على
حسب ترتيبها فنقول :

وجد الاسترقاق منذ وجد الانسان ، فان القوى يغلب الضعيف
ويستعبده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات
وأخصها النمل ، فان بعض أنواعه يأسر البعض الآخر عقب إغارته
عليه ويستخدمه .

وقد كان المصريون الأقدمون والبابليون والبراهمة الهنديون
والفرس يتخذون الرقيق ويعاملونه بقسوة .
وكان اليونانيون يتخذونه أيضاً ، وقد أقره أرسطو وأفلاطون
وغيرهما من كبار الفلاسفة الاغريق الأولين .

أما الرومانيون فقد توسعوا في الاسترقاق إلى حد بعيد . واتفقت
جميع الأمم القديمة على معاملة الأرقاء بأشد ضروب القسوة ، وعلى الحصول

على الرقيق بكل الوسائل الممكنة ، لا فرق بين مشروع وغير مشروع . وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتنازلوه بأقل تغيير .

ولما جاءت الديانة المسيحية أقرت الاسترقاق وعدته شرعياً . جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر في صفحة ٨٦٥ من المجلد السابع : « الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق في ذاته ، ولم تعمل على إبطاله ، فان شرعيته لم تكن قط لديهم موضعاً للبحث ، انتهى . » ولدينا نصوص عن بعض القديسين يشيرون فيها على العبيد بوجوب إطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم ، ويذكرون لهم بأن استرقاقهم مستند إلى أصول إلهية .

وقد ذكر العلامة دريبر الأستاذ بجامعة نيويورك بأمرىكا أن آباء الكنيسة كانوا يكاثرون الكونتات في اقتناء الأرقاء .

وأول قانون صدر لتخفيف ويلات الاسترقاق كان قانون الامبراطور بترونيان الروماني ، وهو يحرم على السادة إلزام أرقائهم بمقاتلة الوحوش إلا بأذن من القاضي .

وفي عهد الامبراطور انتونان الروماني صدر أمر يقضى بأن من يقتل عبده يعاقب بغرامة .

ثم صدر قانون على عهد الامبراطور كلوبوس يعتبر فيه قاتل العبد مرتكباً لجناية القتل ، ومات هذا القانون بموته .

وأول قانون صدر في شأنهم بعد القرون الوسطى كان سنة (١٦٨٥) وقد نص فيه على أنه إذا اعتدى أحد الزنوج بأقل إكراه على سيده

أو أحد الأحرار أو ارتكب أخف السرقات فإن جزاءه القتل .
وقد أصدر الانجليز في ذلك العهد قانوناً بأن العبد إذا أبقي واستمر
في إبقائه أكثر من ستة أشهر فجزاؤه القتل .

وصدر في عهد الملك لويز الرابع عشر الفرنسي أى في القرن الثامن
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « إن من توفية حق النظام أن لا
تتنازل عن احتقار الجنس الأسود مهما كانت منزلته ، وقد حصل
التصميم على إبقاء الحكم الاعتبارى الذى يحرم ذوى الألوان
وذريتهم من مزايا الجنس الأبيض إلى أبد الأبد . »

هذا كله كان حاصلًا في أوروبا وأمريكا حتى سنة (١٧٨٠) ثم استمر
لى سنة (١٨٨٠) حيث قامت إنجلترا بحملتها لأبطال الاسترقاق .
أما الاسلام فقد كان مجيئه عهداً ميموناً للأرقاء ، كما كان عهداً
ميموناً للعالم كله . فهو لم يكتف بالتوصية بهم والتلطف فى معاملتهم ،
ولكنه ساواهم بالأحرار ، وقرر أن من قتل عبداً قتل به ، وجعل
للأرقاء حقوقاً فى مستوى حقوق الأحرار .

صدور مثل هذا التشريع فى جزيرة العرب ، وناهيك بتغلغلها
فى الاسترقاق وامتهان الأرقاء ، يعتبر من أدل الدلائل على سماوية
الاسلام . فلا القرن الذى أنزل فيه ، ولا عادة العرب فى ذلك العهد ،
ولا رأى العالمى العام فى الاستخفاف بالعبيد ، كان مما يسهل صدور
نصوص فى شريعة كالشريعة الاسلامية تخالف هذا الاجماع المحبوك
الاطراف ، وتب للآسرى الذين ليس لهم من يطالب بحقوقهم الضائعة
حقوقاً لم يمثلها مشترع الى اليوم !

اعترف الاسلام قبل كل شيء بأن الأبيض والأسود سواء، كأن العربي والأعجمي سواء كذلك أمام القانون، فقال عليه الصلاة والسلام: « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح »، فهدم بهذا الأصل الأصيل حوائل الألوان التي كانت تحول دون إقرار العدل في نصابه في جميع البلدان.

ثم قرر للأرقاء الحقوق نفسها التي للأحرار، بل جعل للأرقاء — وهو أمر مدهش ودال على غاية التلطف بالضعفاء — مزايا ليست للأحرار، وذلك أن العبد إذا ارتكب جريمة فعليه نصف ما على الحر من العقاب.

نعم أقر الاسلام الاسترقاق، وهو بذلك قد سلك طريقته في أخذ الأمور الاجتماعية بسنة التدرج، لأنه كان لا يستطيع إبطال أمر أجمعت عليه الأمم كافة كأساس من أسس العمران، وارتضته جميع الأديان، وكان متأصلاً في الأمة العربية إلى حد بعيد، ولكنه حيال هذا الإقرار عمد إلى تأصيل أصول تعتبر مهينة لالفائه بدون حرج، حين يقتضى نظام الاجتماع ذلك. وهي (أولاً) إيصاؤه بهم في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة، فقال تعالى: « وبالوالدين إحساناً، إلى قوله: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان غثالاً غفوراً ». وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيصال بهم حتى قال وهو يجود بنفسه: « الصلاة وما ملكت أيمانكم ».

(ثانياً): مساواتهم بالأحرار، ورفع ما بينهم من التمايز في الحقوق، وحكمه بأخوتهم الإنسانية لساداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام:

« إخوانكم خولكم (أى أن أرقاءكم الذين يتخولونكم بالخدمة إخوانكم) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس » .

وبما أنهم أصبحوا للأحرار إخوانا بحكم هذه الشريعة الالهية ، فلا يصح أن يدعو السيد رقيقه عبداً ولا رقيقته أمة، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن ليقل فتاى وفتاى وغلامى » .

وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الأرقاء إحصاء بهم ، لحسن للناس تعليمهم وتزويجهم ، فقال : « من كانت له جارية فعلها وأحسن اليها وزوجها كان له أجران » .

سرت هذه التعاليم في المسلمين الأولين ، وجرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ، فولى بلالا ، وأصله رقيق حبشى ، المدينة ، وفيها وجوه العرب وساداتهم . وولى مولاه أسامة بن زيد قيادة الجيش وفيه أبو بكر وعمر .

ورأى أبو هريرة رجلا على دابته وغلامه يسعى خلفه فقال له : « احمله خلفك يا عبد الله ، فانما هو أخوك وروحه مثل روحك » .

ولما ذهب أمير المؤمنين عمر إلى الشام اليرم معاهدة مع أهل دمشق استصحب رقيقاً له ، فكان يركب هو مرحلة ، ثم ينزل ويأمر رقيقه بالركوب ويمشى خلفه . ولما وصل إلى دمشق كان النور في الركوب لغلامه ، فقابل الناس على هذه الصورة .

وقد أرسل أبو عبيدة القائد العام لجيش أبي بكر في الشام جنوداً

لفتح مدينة وجعل قائدهم زنجياً ، تأسيا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعث عمرو بن العاص إلى المقوقس ، عظيم القبط في مصر ، وفداً ليتخبر معه في أمر الصلح على رأسه عبادة بن الصامت وهو زنجي أسود ، فلما وقعت عين كبير القبط عليه ، قال نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره . فقالوا جميعاً : « إن هذا أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » .

وقد وصل الأرقاء لدى المسلمين إلى أعلى المناصب ، فكانوا وزراء للدولة ، وتولوا الملك أيضاً .

علينا كل هذا ، وهو أغرب ما نرويه في تاريخ الاسترقاق ، فهل عمل الاسلام على حصر دائرته ، وهى العوامل لابطاله ، حين يصبح في عرف الاجتماع امرأ مستكراً ؟

نعم : فانه حصره في دائرة الحروب المشروعة ، وعلق أمره بولى الأمر ، ومعنى هذا أن لا استرقاق إلا في حرب . أما ما يجتلب بوساطة النخامين من طريق الاختطاف والتصيد ، فلا يجيزه الشرع الاسلامي ولا يعتبره ، حتى أن أحد العلماء العاملين أراد في القرون الأخيرة أن يشتري عبداً فأعوزه ، لعدم انطباق ما لديه من نصوص الشريعة على من قدموا إليه بدعوى أنهم أرقاء وما هم إلا محتطفون من أحضان أهلهم .

وقد جعل الاسلام أمر الاسترقاق في يد حاكم المسلمين ، تدرعاً لبطلانه حين تستعد الشعوب لذلك . فان للحاكم أن يتخذ الأسرى ، وأن يقبل منهم الفدية ، وأن يمن عليهم بالحرية بعد أن تضع الحرب

أوزارها . فليس هنالك تحميم في استرقاقهم ، فان وصل الناس إلى مستوى من الشعور يستنكرون فيه الاسترقاق فما على حاكم المسلمين إلا الامتناع عن إجازه ، فيبطل ، كما حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنه ، فان المسلمين قابلوها هذه الدعوة بقبول حسن ، ولم يروا فيها منافاة للشريعة ، شأنهم في كل تجديد يراد به خير الانسانية ،

هذا كله يعتبر من الانقلابات التشريعية التي لم تغلف بخيال أكبر المشتركين ، ولا أجل الفلاسفة في عصر من العصور . فهل يصح بمؤلف أن يقلب هذه الحقائق الضخمة فيصم الدين الذي مصدره هذا النور الباهر بأنه كان يؤيد الاسترقاق ويعمل على نشره ، وقد أريتكم من سيرته حياله ما يصغر في عينيك كل عظيم في العالم الانساني لم يفكر في مثل ما فكر فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وحده ؟

الطلاق وحقوق النساء في الاسلام

ليس في تاريخ التطورات التشريعية ما هو أعجب مما أحدثته الاسلام في الشؤون النسوية ، فقد أوجد في حالتها انقلاباً لا يزال بينه وبين أرقى الأمم بون بعيد .

ماذا كانت حالة المرأة في القرن السابع للميلاد ، وهو العهد الذي بعث فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ؟

كانت المرأة مستعبدة في كل مكان ، وليت ذلك كان بالمعنى المعروف للعالم اليوم ، ولكنها كانت ضحية للغطسة والقسوة الى أبعد الحدود .

فلا أقول إنها كانت محرومة من جميع الحقوق الطبيعية ، وكانت مملوكة لزوجها الخ ، فهذه كلها عبارات لا تؤدي ما كانت عليه المرأة في أوروبا وفي العالم كله . إنها إذ ذاك كانت أقل من أن يؤتى بجانب اسمها بكلمة حقوق ولو في معرض النقي ، لأنها كانت معتبرة جسداً لا روح له !

نعم : إنه قد اجتمع مجمع كبير في رومية وبحث في شئون المرأة فقرر أنها كائن لا نفس له ، وأنها لن ترث الحياة الآخوية لهذه العلة ، وأنها رجس يجب أن لا تأكل اللحم ، وأن لا تضحك ، بل ولا أن تسكلم ، وعليها أن تمضي جميع أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة . ولأجل أن يمنعوها الكلام جعلوا على فمها قفلا كانوا يسمونه موزليير (Muselière) ، فكانت المرأة من أعلى الأسر وأدناها تسير في الطرقات وفي فمها قفل ، وتروح وتغدو في دارها وفي فمها قفل . قفل من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التي كانت تعرض لها المرأة باعتبار أنها أداة الاغواء ، وآلة التسويل ، يستخدمها الشيطان لافساد القلوب ، (راجع المجلد الحادي عشر من مجلة المجلات الفرنسية) .

أما في بلاد العرب فكانت المرأة في عداد البهائم ، تورث مع ماشية زوجها وتصبح ملكاً لورثته ، وكانت تجبر على الفسق والتهتك لتزيد في ثروة المسيطر عليها ، وكان للرجل أن يختار من النساء العدد الذي يرضاه لنفسه بلا تحديد .

وهل كان لها حق من الحقوق المعروفة الآن ؟ لا ، حتى ولا في

وراثه أبويها ، وهل ترث بهجة مجردة من الروح ؟ !

نعم رويت عن العرب أشعار في الغزل والتشبيب ، ولكن هذا كان لا يعدو المناطق البهيمية من النفس . وقد كان العربي يتغنى بفصائل ناقته وحصانه ، وهذا ما كان لينعه أن يطلق سراجهما ليموتا جوعاً متى بلغا البور الذي لا ينفعانه فيه .

جاء الاسلام والعالم على ما وصفت لك ، فكان مجيئه عهداً انقلاب في تاريخ المرأة لم يسبق له مثيل في أطوار أمة من الأمم .

نعم : أدرك نساء روميه عهداً في أواخر عهدها بالوجود يحتمل أن يعده بعضهم عهداً ذهبياً لمن . والواقع أنه كان من أنعس اليهود عليهن وعلى دولتهن . فقد كانت فسدت نفوس الرومانيين في ذلك العهد بطرا من سعة السلطان الذي أوتوه ، الى حد أنهم أصبحوا لا يحلون فيه بغير المتع الجسدية ، والذات البهيمية ، فأطلقوا للنساء العنان لايكن نساء كاملات يقمن على أحكم الأصول ، ويرين أولادهن على أرق المبادئ ، لا ، ولكن ليكن آلات شهوات ، وأدوات بذخ وخلاعة . قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« في الأيام الأولى من الجمهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة بيتها تغزل فيه الصوف ، ولكن البذخ تسرب إلى روميه شيئاً فشيئاً حتى قام (كاتون) ينذر بالخطر المحدث الذي سيلتهم كل شيء . وبعد ذلك بقليل لم يقف البذخ والترف عند حد . »

ثم أردفت دائرة المعارف ذلك بقولها : « إن كاتون لم ينجح في دفاعه عن ذلك القانون ، (القانون المانع لتهتك المرأة) ، ولكن إنذاراته تحققت تماماً ، أي أن الدولة الرومانية زالت من الوجود

واقبلت حالة المرأة، فدخلت في دور من الأسر لازمها نحواً من ألف سنة، حتى ولذا العلم فعمل عل إقناذها منه يسيراً يسيراً، حتى تم لها ما يراها الناس عليه اليوم.

ولكن الاسلام أحدث انقلاباً في حالة النساء لا من ناحية اتخاذهن آلات للشهوات، ولكن من ناحية إحياء حقوقهن الطبيعية، وإحلالهن من المجتمع في المكان اللائق بهن، حيث تظهر خصائصهن وتشرق مزاياهن، ليتم للمجتمع جميع عوامل التكامل والوصول إلى أبعد غايات الترقيات الاجتماعية، فأصل لبلوغ هذه الغاية أصولاً جعلها في مستوى العقائد الأولية. منها أن المرأة والرجل عضوان متكاملان خلقاً ليوثقا الأسرة، ويعيشا على أكل حال من التواد والتعاطف، فقال تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة».

وبما أن هذا الجنس من أنفسنا أي منا، كان جديراً أن يكون له ما لنا وعليه ما علينا: «من حمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون».

نعم وقد راعى الشرع الاسلامي ذلك، فجعل لمن حقاً في الميراث ووهبهن جميع الحقوق المدنية التي للرجال، حتى حق التملك والتعامل على ضروبه كافة، وفتح لمن جميع باحات العمل من تجارة وصناعة الخ، ولم يوصد في وجوههن باباً من أبواب الحياة: غير باب التبرج والتهتك. وليس في العالم من يلومه على ذلك، ولا نظن أنه يأتي جيل يلومه عليه، مهما توسعت الانسانية في محابة المرأة.

إذا كانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة إنساناً في مستوى الرجل ، فهل أباحت لها ترقية مواهبها العقلية ، أم وضعت أمامها حداً لاتعداه . كما فعل العالم كله إلى ما قبل قرن واحد فقط ؟ أليست كانت الأمم تحرم عليها دخول الجامعات ، وتوصد في وجهها باب التعليم العالي في كل مكان ؟

نعم : أباحت الشريعة الاسلامية للمرأة التعلم ، بل جعلته فريضة عليها : فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . بهذا النص صار الاسلام أول من قرر تعميم التعليم بين الجنسين على السواء ، وكان التعليم قبله محصوراً في طبقة الأغنياء والمستبدين بالشعوب . ولم تجعل الشريعة له حداً . فللمرأة أن تبلغ منه الحد الذي تريده ، وقد وصل بعض النساء إلى أعلى الدرجات فيه أليس من المدهش أن يكون الاسلام قد أباح للمرأة . متى وصات إلى حد بعيد من العلم . أن تكون قاضية ومفتية ، وأن تتولى التعليم العالي ؟ نعم كل هذا كان في الاسلام ، وأشد منه موجباً للدهش ، أنه أمر بأن تشهد المسلمات الصلوات في المساجد . وشئون المسلمين العامة التي كانوا يجتمعون فيها بدعوة أمرائهم لتقرير التدابير الضرورية ، حيال أى طارئ من الطوارئ الاجتماعية . أو لآخذ رأى الناس في سن سنة جديدة للمجتمع . لذلك كن يحضرن في تلك المجالس ، وقد حدث مرة أن رأى أمير المؤمنين عمر أن يستشير الناس في تحديد صدق النساء للحيلولة دون المغالاة فيه . فلما أفضى برأيه إلى الناس وهو على المنبر ، تصدت له امرأة وناقشته فيه . فعدل عن رأيه إلى رأيها .

أفلا يمكن أن تعد هذه سابقة في الاسلام إذا دعانا داعي التطور الاجتماعي في يوم من الأيام أن نمنح نساءنا حقوق الانتخاب والحصول على النيابة في الهيئات التشريعية ؟
وما اقتص به الاسلام الذهاب في احترام الحقوق الطبيعية للمرأة إلى حدود لم تدر في خيال مشترع مدني الى اليوم .

فالاسلام لم يكلف المرأة ، وهي زوجة ، بأى حق تؤديه للرجل غير حفظ عرضه ، وطاعته في المعروف باعتبار أنه الرئيس الطبيعي للأسرة . فلم تكلفها الشريعة الاسلامية بخدمته ، ولا بخدمة أولادها ولا بخدمة نفسها أيضاً ، بل ولا بارضاع أولادها ولا حضانتهم ، ولكن الزوج ملزم بأن يوجد لها من يخدمها ، فان كان فقيراً تولى هو القيام بحاجاتها . فان ولد لها طفل فعليه أن يستأجر له مرضعاً وحاضنة . فان قبلت والدته أن ترضعه وتحضنه كان لها على ذلك أجران : أجر الارضاع ، وأجر الحضانة ، إلا إذا كان الزوج فقيراً فيتسامح له الشرع في أمر هذا الحق بضرورة الحال .

والمرأة المسلمة بتزوجها لا تفقد من استقلالها المالى شيئاً ، فتظل على حريتها في التصرف بمالها وأملاكها ، وليس عليها أن تنقذ برأى زوجها في معاملاتها الاقتصادية ، فتبيع أملاكها أو توجرها أو ترهنها لا تصدر في ذلك كله إلا عن إرادتها الشخصية .

هذا الحق لم تنله المرأة الغربية إلى اليوم ، فانها بزواجها تقع ، من ناحية تصرفاتها الاقتصادية ، تحت وصاية زوجها . فلاستطيع أن تبيع ، وتشتري أو ترهن شيئاً من أملاكها إلا بتصديق زوجها . فان انقانون

يهبه حقاً على أملها ليس لأبويها ولا لأحد أقربائها ، ولا شك في أن هذا بقية من بقايا أسر المرأة في الأزمنة المظلمة .

هذه الحقوق الممنوحة للمرأة المسلمة لم تحلم بها أية فلسفة إلى اليوم ، وقد منحها الاسلام للمرأة لا جزافاً ولكن لرفع نير العبودية عنها ، وهو النير الذي لا تزال تحمله جميع نساء العالم إلى اليوم ، وبقصد وضع حقوقها الطبيعية موضعاً شرعياً لا يمكن نقله ولا تأويله .

قلو كان الاسلام يعتبر المرأة رفيقة لزوجها ، أو لو كان لا يعتد بحقوقها من ناحية عملية ، لما قرر في أمرها هذه الأصول التي لا يوجد في العالم الاسلامي من ينكرها أو يتأول فيها ، وقد أجمعت المذاهب الفقهية عليها إجماعاً لا يتطرق اليه الضعف من أية ناحية .

إن الفيلسوف ليشولاه العجب ، وتأخذ منه الحيرة كل مأخذ ، إذا نظر إلى هذه الحقوق النسوية نظرة تشريعية واجتماعية محضة ، وعلم أن مصدرها بلاد العرب ، تلك البلاد التي كانت تتمتع فيها المرأة امتيازاً لا مذهب بعده . فلا حالة المرأة في العالم كله ، ولا حالتها في البلاد التي صدرت منها هذه الشريعة . كانت في القرن الذي أنزل فيه الاسلام توحى إلى أى مشرع . حتى في الأمم التي دخلت في أرقى الأدوار التشريعية ، إصدار مثل هذه الأصول التي لم تصل إليها المرأة من أية نخلة كانت إلى عهدنا هذا .

لا جرم أن هذا من أدل دلائل الوحي الالهي ، لأن العقل المجرد لا يستطيع أن يتعدى المناطق التي رسمتها له الحوادث ، وحدثها الأحوال المحيطة به .

بقيت مسألة الطلاق وتعدد الزوجات ، ندخرهما للفصل التالى إن شاء الله .

الطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام

الاسلام لم يوجد الطلاق ، ولكنه جاء فألقى العالم كله عليه منذ القدم ، الأمة أو أمتين فقط . فكان الرجل إذا غضب على إحدى نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن يجد نفسه مطالباً بحياها بأى حق .

ولما نبه ذكر الأمة اليونانية ، وازدهرت حضارتها ، كان الطلاق شائعاً فيها بلا قيد ولا شرط .

وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبراً من كيان الزواج نفسه . حتى أن القضاة كانوا يحكمون بطلان الزواج إن اشترط كلا الطرفين عدم الطلاق فيه .

وكان الزواج الدينى لدى الأجيال الأولى للرومانيين يحرم الطلاق . ولكنه فى مقابل ذلك كان يمنح الزوج على امرأته سلطاناً لاحت له . فيباح له أن يقتلها إن فجرت ، أو إن قتلت بعض أولادها ، أو قلدت مفاتيح الدار ، أو أدمنت الخمر . ثم رجعت دياتهم فأباح الطلاق . كما كان مباحاً أمام القانون المدنى .

لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من حالة الزوجة ، ولكنها أباحت الطلاق وتوسعت فى إباحته ، وكان الزوج يجبر شرعاً على أن يطلق امرأته إن ثبتت عليها جريمة الفسق ، حتى ولو غفر لها هو تلك الجريمة . وكان

القانون يجبره أيضا على أن يطلق امرأته إن لبثت معه عشر سنين ولم تأت به بذرية . حتى ولو كان يؤثر البقاء معها .

أما المسيحية فقررت عدم جواز الطلاق إلا بسبب ثبوت جريمة الفسق ، أو طلبا للنسل في حالة ثبوت العقم .

فلما شرع الاسلام ، أقر إمكان الطلاق مع التكره فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . وهو إنما أباحه إذا وصل الزوجان إلى درجة من التباغض لا تمكن معها المعاشرة ، راميا بذلك إلى ضرورة سيادة التواد والتراحم في الأسرة . معترفا بأن في الحياة منازعات لا يحسمها غير الفراق . ولكنه في حالة الطلاق حاط المرأة بكل ما يعقل من ضروب الحماية ، فجعل من واجبات الزوج أن يسرحها باحسان ، وأن لا يرهقها أو يسلبها أمتعتها ، وعليه أن يوفها بمؤخر صداقها ، وعليه أن ينفق عليها حتى تنقضي عدتها ، ولا يكون لديها مانع من التزوج بسواه . فان ادعت أنها لم تر الطمئنت كان على الزوج أن ينفق عليها حتى تعترف بأنها رأته ، ولو لبثت على إنكارها سنين ، كما هو مؤدى مذهب أبي حنيفة . وهذا ضرب من ضروب الحماية للمرأة ، لم يسبق له مثيل في ملة من الملل ، والغرض منه كبح الرعونة الرجولية عن الاستخفاف بأمر الزوجية ، واللعب باباحة الطلاق على ما يميله الهوى .

وقد أوصى الاسلام قبل إيقاع الطلاق أن يلجأ الزوجان إلى التحكيم لاصلاح ذات البين ، فان لم يتسن للحكمين التوفيق بينهما عمدا إلى الطلاق باعتبار أنه المخرج الوحيد من الحرج بين الزوجين .

فالطلاق في الاسلام كما ترى مضيق عليه من الوجهة الشرعية ،
ناهيك أن آتية يعتبر في نظر الناس آتيا لا بغض الحلال إلى الله .
وإذا كان الاسلام قد اعترف بأن الطلاق أبغض الحلال ، فهلا كان
حرمه كما حرمة الديانة المسيحية قبله ؟

لا ، فان تحريره يفضى إلى حرج شديد بين نفسين خلقتا لتعيشا
مهنأتين غير منغصتين . والنزاع في الحياة الزوجية مجلبة لكل ضروب
الشروع . وموحى الاسلام كان يعلم بأن الأمم المحرمة له بعد أن تبلغ
رشد ها ستضطر إلى إباحته ، غير معتدة بأوامر دينها ، وهو الأمر الذي
حدث . فان أكثر الأمم عمدت إلى إباحته في القرن التاسع عشر . ومنذ
ذلك الحين أخذ الطلاق في الانتشار إلى حد لا يكاد يتصور ، وخاصة
بالولايات المتحدة الأمريكية ، ولم يدر في خلد أحد من المصلحين هنالك
ولا في أوروبا أن يسعى في إبطائه ، لأن الحياة المدنية لا يمكن أن تستقيم بدونه .
فالاسلام باباحته للطلاق والحالة هذه . وهو دين عملي أسامه بماشاة
التطورات البشرية . ومسايرة الانقلابات المدنية ، لتعديل مزاجها ،
وتلطيف خشوتها ، لم يرد أن يكون ديناً خيالياً يقصره على المعابد ،
ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لا يمكن تذليلها .

هنا يمكن أن يقول قائل : كيف يتفق أن يكون الاسلام قد أسخ
على المرأة حقوقاً لم تنلها امرأة غيرها في العالم . كما تقولون ، وقد أعطى
للرجل حقاً صريحاً في تطليقها وهدم حياتها الزوجية في أى وقت يريد ؟
نقول : نعم ، إن الطلاق هذا كان يمكن أن يعتبر من الآهـور الحاطة
من كرامة المرأة المسلمة إذا كان الاسلام لم يساوها بالرجل فيه .

فهذا الدين لم يمنح الرجل وحده حق الطلاق، ولكنه آسى بين الذكر والاثني فيه، فقرر أن للمرأة أن تشتترط في عقد الزواج أن يكون حق الطلاق لها دون الرجل، فتصبح عقدة الزوجية في يدها تحلها في أى وقت تشاء. وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق، فجعلن عصمتن بأيديهن؛ وبقين مع أزواجهن على هذه الحالة، أو طلقنهم عند ما رأين أن الصواب في الانفصال عنهم. وكل مأذون شرعى وكل محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولا شرط.

وفوق هذا فإنه أباح للمرأة حق الاشتراط على زوجها في حالة تزوجه عليها أو تطليقها، بأن يدفع لها تعويضاً مالياً أو غير ذلك. فإذا كان المسلمون قد أهتموا الاستفادة من هذه الحقوق الشرعية، ورضوا أن يجعلوا بناتهم تحت سيطرة الرجال، فلا يعيب شريعتهم ذلك، ولكن يصممهم بالتفريط في حقوق بناتهم. ويخيل أن أنه لن يمضى وقت طويل حتى يتنبه الناس لهذه الحقوق فيستفيدوا منها، وبذلك تصبح الحماية التي يهبها الاسلام للنساء مضرب الأمثال في مشارق الأرض ومغاربها.

هذا من أمر الطلاق. أما مسألة تعدد الزوجات فإن الاسلام لم يوجد لها أيضاً ولكنه جاء فوجد الناس كلهم متعددين إلا الأمة المسيحية. وكان العرب في جاهليتهم من أكثر الأمم تعدداً للزوجات؛ فرأى الاسلام أن يتوسط في الأمر. فجعل للتعدد حداً لا يتعداه. وقرر أن من أقدم على هذا الأمر لزمه العدل بين الزوجات، حتى قال الله تعالى: «فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بعث يوم القيامة وشقه ساقط».

على أن للإسلام من إقراره مبدأ التعدد غرضاً بعيد الغور في الإصلاح الاجتماعي لا يدركه إلا نافئو البصر في العلم، وهو أنه علم أن من الرجال من لا يمكن أن يردعهم عن المضي في شهواتهم رادع، وأن العقوبات المشددة والنصائح المؤكدة، لا تكفي في كبح اندفاعاتهم الجسدانية، فأباح لهم التعدد لا ليجد هؤلاء لهم مخرجاً من الحرج فقط، ولكن ليحمي المرأة من شر مستطير وقعت في مضايقة المرأة الغريبة، ولقيت فيه من العنت ومرارة العيش ما لقيت.

نعم: لأن أمثال أولئك الرجال في البيئات الغريبة، حيث لا يسمح بتعدد الزوجات، يتخذون صواحبات يسمونهن (بالمتريسات)، ومهما أساغ المجتمع رؤية هؤلاء (المتريسات) والعلم بأمرهن، فانهن لم يخرجن في اعتباره عن طبقة المتجرات بنفوسهن، والراضيات بعيشة الهون محرومات من جميع الحقوق النسوية.

ولكن الإسلام لم يرض للنساء هذه الدركة الساقطة من الحياة. ولم يشأ أن يراهن قط عاهرات، ولا في حكم العاهرات، محرومات من كل ضروب الحماية والحقوق الشرعية. فرمى بشرعية إمكان تعدد الزوجات إلى أن لا تكون المرأة في حالقة من أحوالها محرومة من حقوق تطالب بها أمام القضاء، وإلى أن لا تسقط من أوج كرامتها الجنسية إلى حضيض النسوة المجردات من حقوقهن الاجتماعية.

نعم: إن في أوروبا وأمريكا عشرات الملايين من النسوة يعشن على حالة (متريسات) أو شبه (متريسات)، وقد يرزقن بأولاد يحرمون هم أيضاً من حقوق الوراثة، وقد تسببت من هذه الحالة مشاكلي

اجتماعية لا تقف عند حد ، جعلتها الجعيات النفسية من أدلتها في وجوب إلحاق الأبناء الطبيعيين بآبائهم غير الشرعيين ، ولا يزلن إلى اليوم يجاهدن في هذه السيل ولم يصلن إلى شيء .

وبما أن غلبة الشهوات متأصلة في طبيعة الكثيرين من الرجال ، وأن اتخاذ (المتريسات) لا مناص منه في كثير من الأحوال ، فقد احتاط الاسلام لهذه الحالة بإباحة تعدد الزوجات مع التكريه فيه كما رأيت ، لاليشيع الغريزة البهيمية للرجال ، ولكن اىحمى المرأة من الوقوع في حالة يؤس تجرد فيها من جميع الضمانات الاجتماعية ، وتبرز للمجتمع في عداد النسوة الساقطات . فهو يريد أن تعامل المرأة في جميع الأحوال باعتبار أنها زوجة شرعية ذات حقوق . لا باعتبار أنها ساقطة من كل حماية من القانون .

فسألة التعدد لو نظر اليها من هذه الناحية ، تصبح في نظر العارفين بأدواء الاجتماع وطبائع الانسان ، من النظم العادلة الموضوعة لتدارك مشاكل اجتماعية غاية في التعقد وسوء المنقلب ، وهو يشكر على إساعتها على كراهيته لها ، من باب بعض الشر أهون من بعض .

فأى الحالتين أجدى على المرأة وأحفظ لكرامتها : أن نصبح زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لرجل تستطيع أن تطالبه بنفقتها ونفقة أولادها ، وترثه إذا مات ويرثه أولادها منه ، أو تضحى في عداد المتبتلات لا حق لها ضده ، ولا ترثه إذا مات ولا يرثه أولادها منه ، فتمشى هي وهم في حالة من البؤس يصيرون فيها عالة على الناس ، مجردين من الكرامة في نظر العشراء والخلطاء ؟

إن العالم الاجتماعى إذا تأمل فى هذا التشريع يأخذه العجب، وتلم به الحيرة ، من صدور هذه الحكم الباهرة من رجل أحمى كان يعيش فى القرن السابع للميلاد ، فلا يتألك نفسه من الاعتراف بأن هذا نور وصل اليه من السماء ، لا سيما وأحوال العالم كانت لا تقتضى مثل هذا التجديد الذى لم يحلم بمثله فلاسفة اليونان المقدمون ، ولا مشرعو الرومان الأولون ، بل ولا الاجتماعيون المعاصرون .

هذا ما عن لنا كتابته فى هذا الباب . وفى الفصل التالى ننظر فى بقية ما أتى به مؤلف كتاب (مسائل فى الدين) من الشبه ضد الاسلام إن شاء الله .

علاج الفقر فى الاسلام

يقول صاحب كتاب (مسائل فى الدين) فى شبته التاسعة : إن محمداً لنشوته فى الحرمان والفقر كان يفكر فى الفقراء ، فأوصى بالتصدق عليهم . وإلى ذلك تعزى كثرة المتساوين حيث تدرس تعاليم الاسلام وهذه فى الواقع ليست بشبهة ، ولكنها تتطوى على معجزة اقتصادية لحاتم النبیین صلى الله عليه وسلم ، لمن يتنوق الأمور الاجتماعية ، ويفهم مكان العوامل الاقتصادية منها .

فلو كان يعلم مؤلف ذلك الكتاب أنه ستخلق فى القرن التاسع عشر مسألة تضطرب لذكرها أعصاب العالم ، وتجتمع لها المؤتمرات تلوها المؤتمرات ، وتقوم من أجلها حرب عوان لا يخدم لها أوار بين العمل ورأس المال ، وتحترق فى سبيل حلها مخاخ لرجال

ممتازين . تسمى (مسألة الفقر) ويشار إليها في عرف الاجتماعيين بكلمة (Paupérisme) . قلنا لو كانت يعلم ذلك لأضرب عن ذكرها، لأنها تثبت لحاقم النيين معجزة من أكبر المعجزات الاجتماعية . أليس تفكيره فيما كان لا يفكر فيه الناس على عهده ، وكثرة تفلتيه لمسألة لم يشعر الناس بخطرها، وإن كانت من أكبر عوامل الانحلال الاجتماعي في كل مجتمع . يعتبر من أعجب الأمور ، ويدل على أن دينه جعل ليبقى دين البشرية ما بقى الإنسان ؟

فاصنع إلى أحدثك عن تاريخ مسأله الفقر . وما آلت إليه : وما عولجت به ، مستهديا بمقررات علم الاجتماع ، فأقول :
في أية أمة قديمة أجال الباحث نظره ، وجد طبقتين من الناس لاثالثتهما : الطبقة الموسرة ، والطبقة المعسرة ، ووجد بازاء هذا أمراً جديراً بالملاحظة ، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم إلى غير حد . والطبقة المعسرة لانقضاء تهزل حتى تلتصق بأديم الأرض معيه رازحة . فيتداعى البناء الاجتماعي لو هن أساسه ، وقد لا يدري المترفون من أى النواحي خر عليهم السقف !

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الأرض . وكانت تبت من الخيرات ما يكفى أضعاف أهلها عدداً ، ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت لا تجد ما تأكله . . . لأن الطبقة الموسرة كانت لا تترك لهم شيئاً غير خثالة لا تسمن ولا تغنى من جوع . فلما أصابتها المجاعة على عهد الأسرة الثامنة عشرة ، باع الفقراء أنفسهم للأغنياء ، فساهموا بالحسف ، وأذاقوهم عذاب الهون .

وفي مملكة بابل ونيوى ، كان الأمر على ما كان عليه في مصر : لاحظ للفقراء من ثمرات بلادهم ، على أنها كانت تسامى بلاد الفراعنة ثناء وخصوبة ، وكانت تجرى مجراهما فارس .

أما لدى الأغارقة الأقدمين ، فكان الأمر لا يعدو ما تقدم ، بل تروى عن بعض مالكمهم أمور تقشعر من هولها الجلود . فقد كانوا يسوقون الفقراء بالسياط إلى أقدر الأعمال : ويذبحونهم لأقل الهفوات ذبح الأغنام .

أما في أسبارطا من مالكمهم ، فقد كان الموسرون تركوا للمعمرين الأرض التي لاتصلح للنبات . فذاقوا ألوان الفاقة كلها غير مرحومين . وكانت الأغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء إلى حد أنهم كانوا يبيعونهم بيع العبدان إذا لم يؤدوا لهم ما كانوا يفرضونه عليهم من الأتاوات .

أما في رومية منبع الشرائع والقوانين ، ووطن الفقهاء والأصوليين فقد كان الموسرون مستولين على العامة ، وتميزين عنهم تميزاً يجعل العامة بازائهم كالطائفة المنبوذة لدى الهنديين ، وما كانوا يرضخون لهم بصباية إلا بعد أن ينال منهم الأعياء ، فيهجرون المدن . ويقاطعون الجماعة مرغمين .

قال العلامة المؤرخ « ميشليه » في المملكة الرومانية من هذه الناحية :

« كان فيها الفقراء يزدادون كل يوم فقراً ، والأغنياء يزدادون غنى ، وكانوا يقولون : ليهلك الوطنى وليمت جوعاً إذا لم يستطع أن يذهب

إلى ساحات القتال ،

فلما زالت الدولة الرومانية وقامت على أنقاضها الممالك الأوربية ازدادت حالة الفقراء سوءاً ، فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كل ما شئوا مع أراضهم .

فلما هل القرن التاسع عشر وولدت العلوم الاجتماعية ، وتنبهت العقول لعوامل التأليف والتفريق في الأمم ، شعر الكافة بفداحة دام الفقر ، وأدركوا أنه هو الذي ينخر نظم الجماعات ويفسد كيانها العام فارتأى بعضهم أن يحث الأغنياء على التصديق على الفقراء ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي إلى التواكل والتكاسل ، فيخسر المجتمع جهود عماله ونشاطهم .

واستحسن بعضهم أن تفتح لهم أبواب المهاجرة ، وأن يدعوا إليها ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي إلى نزوح الفئات النشطة إلى الخارج ، وفيه خطر شديد .

فاهتدى أخيراً إلى تأليف الجمعيات التعاونية ، فأثمرت خير الثمرات ، فان هذه الجمعيات استطاعت أن تدرك حاجات العاملين وجهات ضعفهم ، وأن ترفع أمورهم للحكومات ، بأذلة السعي و استمدار تشريعات مفيدة لوجودهم ، وبحسنة لأجورهم ، وإن كانت كثيراً ما تثير القلاقل وتمحض بجمعاتها بخساً غنياً . وهذه المسألة أكبر المسائل الاجتماعية خطراً ، وأشدّها شغلاً لأذهان الناس . ناهيك أنه قد أصبح اليوم في الأرض نحو من ثلاثين مليوناً من العمال في حالة عطل مطلق ، لا يجدون ما يعملون ولا ما يأكلون . وقد اضطرت الحكومات أن تنفق عليهم

من مال الأمة ، فهل يعد مؤلف كتاب (مسائل في الدين) هذه الاعانة صدقة تقرى بالكسل وتكثر المتسولين ، حيث تنتشر تعاليم هذه المدنية الساحرة ؟!

لهذا السبب كان يهتم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الفقر والفقراء ، فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد الفقر أن يكون كفرا » وقال : « اللهم إني أعوذ بك من الفقر » . ألا ترى كيف أن هذا الفقر يهدد اليوم أكبر مدنية أنتجتها الجهود البشرية بالتحطيم ويتوعدا بالمحق ؟ إن من لا يريد أن يرى هذا الأمر فهو يريد أن ينكر الشمس وهي في كبد السماء .

فإذا فعل الاسلام حيل هذه المسألة الخطيرة ؟ أوجد نظاماً اقتصادياً استوعب فيه جميع الأصول العمرانية المزيلة من خطر الفقر ، والمنجية من آثاره ، فأجبر الأغنياء على دفع صدقة عن أموالهم ، والصدقة في عرفه هي الزكاة ، والزكاة ضريبة إجبارية على كل ذى مال تنجي منه باعتبار أنها أموال حكومية لأغراض اجتماعية ، فهي غير الصدقة التي تثبط الهمم وتقرى بالكسل . وقد جعل الاسلام أمر التصرف في هذه الأموال للحكومة ، فهي التي تعمل بما تمليه عليها الحاجة الوقية والحالة الاجتماعية . ومثل هذا الأخذ من الأغنياء قد لجأت اليه الأمم الغربية قاطبة اليوم باسم الضرائب على رؤوس الأموال وعلى الدخل وعلى الموارث ، والغرض منها كلها تدارك حاجات الفقراء ، وقد برزهم الاسلام جميعاً وسبقهم بثلاثة عشر قرناً بتقريره نظام الزكاة . وقد قصد من ذلك إحداث رد فعل إزاء تضخم الأغنياء .

أما قول (ميشليه) إن الأغنياء في كل مجتمع كانوا يزدادون غنى ، والفقراء فقرا ، فهذه الحركة الاندفاعية المستمرة من الأغنياء لا بد لها من حركة عكسية مستمرة مثلها ، ليحفظ التوازن من تعاكسهما . فما قرره الاسلام من الزكاة يمنع من تركز المال في أيدي رجال معدودين ، وحرمان الكافة منه حرماناً مطلقاً .

ولم يهمل الاسلام إزاء هذا الحل بقية الأصول العمرانية المخففة للفاقة ، فندب إلى المهاجرة ، فقال تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغاناً كثيراً وسعة » .

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجتماع للتعاون ، فقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان » . فالاسلام كما ترى قد مزج الأصول المخففة للفاقة ، وجعل من مجموعها نظاماً آلياً محكماً يعمل في المجتمع عمل الأداة المنظمة للحركة الاقتصادية . فنع بفرض الزكاة تركز المال كله في أيدي معدودة . ومن بالحث على المهاجرة تصريف العدد الزائد من المجتمع إلى البلاد الأخرى تخفيفاً للضغط عليه ، وجعل من حثه على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس المال .

وقد حث الاسلام بحجاب هذا على الصدقة الاختيارية ، لحاكي في ذلك جميع الأديان ومذاهب الأخلاق . فهو لم يتكر هذه الفضيلة ولكنه أيدها وحض عليها . وأبى أن تكون هذه الصدقة سبباً في تكاسل بعض طبقات المجتمع . والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجر إليه أفراد من جهات بعيدة ولم يجدوا لهم مرتزقا ، والأمة

في أول تكونها ، أمرهم أن يقيموا بالمسجد ، فما زالوا يكثرُونَ حتى بلغ عددهم أربعمائة . فكانوا إذا طرأ قتال خرجوا معه ، فإذا عادوا أووا إلى المسجد ، وكان الناس يتولونهم بالنفقة . فلما تولى عمر الخلافة واتسعت ملكة العرب ، صرفهم من المسجد قائلاً : لقد احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكم في عهد لم تكونوا تجدون فيه مرتزقا . ولكن اليوم قد اتسعت في وجوهكم أبوابه . فامضوا لشأنكم واعملوا مع العالمين .

وقد أخطأ مؤلف كتاب (مسائل في الدين) في دعواه أن محمداً كان عائشاً في أول أمره في الحرمان ، ولذلك حث على الصدقة ، فانه لما توفى والده كفله جده عبد المطلب سيد قريش الذي كانت داره مثابة للغادين والرائحين . فلما مات جده كفله عمه أبو طالب ، وهو من أشهر سادات قريش . ولم يكن النبي نفسه عاطلاً عن العمل . بل بدأ عمله وهو صغير في الرعاية ، فلما ترعرع واشتد تعاظم التجارة ، وما زال بها حتى بعثه الله رسولا للعالم كافة . ولم ينقل أنه كان على فاقة . أو أنه كان محروماً من خفض العيش .

أليس كل ما تقدم يثبت أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أكبر بناء الأمم ، وأعظم صاعقة الشعوب ، إذ فكر . وهو يقيم صرحه الاجتماعي الضخم ، في مسألة الطبقات الاجتماعية . جاء بنظام اقتصادي هو عينه الذي هديت إليه الأمم في القرن العشرين . لتتق به انحلال وحداتها ، وتداعي أركانها ؟

وهنا أسمح لنفسي أن أشكر مؤلف كتاب (مسائل في الدين)

إذ هاجني يشبهته هذه لبيان معجزة النبي لم يلاحظها السواد الأعظم من الناس ، ولها في العصر الراهن من القيمة ما ليس لغيرها ، لا اشتغال المفكرين كافة في تدارك أحوال الطبقات الفقيرة ، وهذا من أغرب ما انفق للمتأخرين .

دفع شبهات عن القرآن الكريم

يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) في شبهته الأخيرة عن القرآن الكريم : إنه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل ، وإنه ينقصه البيان والترتيب ، وهذا من أعظم علل الأملال والارتباك لهذا الكتاب مما جعله غذاء عقيماً لنوويه .

ونحن نطلق كلمة شبهة على مثل هذه العبارات تسامحاً ، لأن التهم فيها غير معينة تعيناً واضحاً ، فكل كتاب سماوى أو إنسانى يمكن رميه بهذه الوصمات بحق أو بباطل ، والذي يتصدى للرد عليها يضطر أن يجلو عنها الغموض الذى يحيط بها أولاً ثم يعنى بمناقشة قائلها .

فهل يعنى صاحب كتاب (مسائل في الدين) بقوله إن القرآن مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل : أنه يكثر من ذكر الملائكة والجن والوحي والتواب والعقاب الآخرين الخ الخ ؟ إن كان يعنى هذا فكل الكتب المعتمدة أنها سماوية تذكر كل هذه الأمور ، ومنها ما توسع فيها إلى حد بعيد ، إذ أثبتت أن لله جنداً وتيجراً ، وأنه قابض بعض الأنبياء وجهاً لوجه وتحدث إليهم . وأن منهم من مسك به ولم يفلته حتى حباه بائب جديد ، وقد وصفت هذه الكتب

المخالف بأوصاف المخلوقين ، فأستدت إليه الضحك والبكاء والتدم والحباة والقسوة الخ الخ . على حين أن الاسلام قد قرر أنه دين العقل ، وأنه لا يذكر شيئا يصعب فهمه ، ولم يكلف الآخذ به إلا بما يعقله ويستطيع التدليل على صحته ، وهذه ميزة ليست لدين غيره . فقد زعم حفظة تلك الأديان أن فيها ما هو فوق العقل ، وأنه يجب على الآخذ بها إهمال مواهبه الإدراكية في الأمور الاعتقادية ، والبون لا حذله بين الفريقين .

فالأجدر بنا ، مادامت هذه الشبهة من الغموض بهذه المنزلة ، أن ندعها حتى يعين صاحبها مراده منها .

أما قوله إن القرآن ينقصه البيان ، فهذا من أغرب ما سمعناه من الشبهات على هذا الكتاب الكريم . فان ماغ لشكر أن يرميه بكل ما يطوف بخياله من التهم ، فلا يسوغ له أن يرميه بالتجرد من البيان . أما بلغه أن هذا الكتاب قد اعتبره العرب معجزاً في نظمه ومعناه معا ، وأنهم قد قصروا عن الاتيان بمثل سورة منه وقد تحداهم بذلك تحديا ، فقال تعالى : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دِين الله إن كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ولولن تفعلوا ، فانقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ، وقال تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ؟ وقد سلم العرب بإيمانهم به بأنه معجز حقا . وقد ساد هذا الرأي حتى في العهد الذي بلغت فيه البلاغة العربية أوجها الأعلى بدخول

الأساليب الفارسية واليونانية والهندية إليها في القرن الثالث للهجرة ، وقد وضعت مؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من محول البلاغة أنفسهم ، وكل ما ألفه المؤلفون في علوم البيان والبدیع والمعاني اعتمدوا فيه على أمثلة القرآن ، باعتبار أنه ينبوع لا ينضب معينه لجميع ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ، قبل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) يمزج بقذفنا بهذه الشبهة ، أم هو يقول ما يمتقده فيدلنا بذلك دلالة ناطقة على أنه لا يعرف العريية ، وأنه لا يحسن النقل عن المستشرقين الذين عرفوها ، وشهدوا للقرآن ببعض ما يستحقه من هذه الناحية ؟

بقي قوله إنه خال من الترتيب ، يريد بذلك أنه غير مرتب على فصول وأبواب كسائر الكتب ، فلم توضع أغراضه كل في الفصل أو الباب الخاص به ، بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قال : وهذا سبب الملل الذى يعترى سامعه وقارئه ، وعلة للارتباك فى فهمه مما جعله غدا عقيما لذويه . وفاته أن هذا الكتاب لو كان محتلقا لتوخي فيه مؤلفه الترتيب الذى يتطلبه صاحب كتاب (مسائل فى الدين) . فقد جرت العادة أن يجلس الذى يريد أن يضع كتابا إلى ناحية ويفكر فى نظامه وأغراضه ، فيجعل لكل طائفة من المواد فصلا . ولكن القرآن ليس بكتاب وضعى ، ولكنه وحى نزل عند حدوث الحوادث وطروء الطوارئ ، فمنه آيات نزلت للدعوة إلى الدين ، وأخرى للرد على المنكرين ، وغيرها للإجابة على السائلين ، وسواها للفصل بين المتنازعين . وطائفة للحث على الجهاد ، ومثلها

للحض على مكارم الأخلاق الخ بما لا يكاد يحصى ، وكلها نزلت
نحوما ومرتبة على الحوادث الوقتية . فلقد كان الوحي لدى الطائفة
التي أخذت بالاسلام لأول عهدها بمنزلة العقل المدبر لها ، تستهدى به
في المشكلات ، وتسترشد به في تدليل العقبات ، وتتحرك تحت إمرائه
نحو ما جل وما حقر من الأغراض ، إلا ما ترك لارادتهم في بعض
الشئون ، تمريناً لهم على الاكتفاء بعقولهم متى استعدوا له بعد حين
فهو مجموع إشرافات من الوحي اقتضتها الحوادث وقت حدوثها ،
وهذه الحوادث تتكرر في كل جيل ، وتتردد في كل مجتمع ، وكثير
من آيات القرآن نزلت في إصلاح القلوب ، وتهذيب النفوس ،
وتقويم الأخلاق ، وبعث الهمم إلى جلائل الأعمال ، ونشيت
العاملين في جهادهم ، ونفث روح المثابرة في كيانهم . فهذا المجموع
من إشرافات الوحي متى قرئ أو سمع استولى على جميع مأخذ
النفوس . وتسلط على كل مسارب العقول ، وتحكم على جمهرة مواطن
الاقتناع من الصدور ، فلا يجد تأليه أو سامعه محيصاً من الازدعان اليه ،
والاستخذاء له . لأنه يحرك جميع الأوتار في الروح الانسانية دفعة
واحدة ، فيؤخذ سامعه به أخذاً ، كأنه قد غمرته موجة من السحر
فلم تدع له متفصلاً في غيره من الأمور ، ولم تترك له متهلصاً إلى سواء
من الشئون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن سمعه ، سواء
أكان من أهل هذا الدين أم لم يكن ، فبهل هذا التأثير السحري هو
الذي يعبر عنه صاحب كتاب (مسائل في الدين) بأنه موجب
للالملال . وباعث إلى الكلال ! إن كان هو هذا فيكون قد سمي

الشيء بغير اسمه ، وأطلق عليه على ما يدل على عكسه .

أما أنه غذاء عقيم للآخذين به ، والمعولين عليه ، فهذا من أعجب ضروب المنطق ، فإن المعلوم بالضرورة أن هذا الكتاب نزل في قبائل متفرقة الأهواء ، مشتتة الهموم ، موزعة الجهود ، متافرة المطالب ، لا هم لها إلا التناحر والتناهب ، ولا عهد لها بنظام اجتماعي ، ولا بغرض سياسي ، ولا بوحدة اقتصادية ، ولا بنزعة عمرانية ، ولا بمقاطعة عليية ، فجمع متفرقها ، ووحد وجهتها وغايتها ، ونظم شئونها ، ثم رى بها كتلة مندمجة الأجزاء ، حاصلة على جميع مقومات الحياة وعوامل التطور ، في بهرة المجتمعات البشرية ، حيث مزدهم المطامع وملتطم المصالح ، ومعترك الأهواء ، وحيث التناحر المعاشي يسوق الجماعات للناخذ بالأيدي والمناكب . وللتراعى بالحديد والنار . فلم تلبث أكثر من ثمانين سنة حتى أوجدت لنفسها ملكا لا تقرب عنه الشمس ، لم يتسن لأكبر الأمم الفاتحة مثله ولا الرومانيين ، ولا اتفق لأوسع الأمم المعاصرة استعماراً شبيه إلى اليوم ، فانتبت إليه خلافة الأرض في العلم والفلسفة والفنون والسياسة . وكانت سببا في إنهاض العالم من كبوته . وإقالة المدنية العالمية من عثرتها ، شهد لها بذلك الأقربون والأبعدون . واعترف لها به المواليون والمعادون ، فهل هذا أثر الغذاء العقيم الذي أتى به القرآن لنوحيه ، كما يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) ؟ وهل هو جاد أو هازل فيما يقول ؟

وبعد فإنا وقد اتينا من رد هذه الشبهات ، لانزال نراتا في حاجة الى الكتابة ، لأنه يخيل لنا أن قوما يتوهمون أن الاسلام دين

يمكن هدمه ، وهذا جهل عظيم بماهيته ، لا يتفق وتقدم المعارف في هذا العصر ، لذلك نرى أن نأتى بفصول جديدة نبين بها أنه خاتمة الأديان ، وأنه حاصل على جميع ضروب المناعة العلمية ، وعلى كل عوامل البقاء والخلود ، وأن العالم كله سيتأدى إليه بعد أن تضعف عوامل التعصبات الدينية المذمومة ، وموعداً بفتاحة هذا البحث الفصل التالى إن شاء الله .

المصحف المفسر

كان التفسير الى عهدنا وقفاً على الذين تسع أوقاتهم اقراءة المطولات ، ومشحوناتها بالمصطلحات الفنية التى تعلو عن متناول الأوساط ، فرأينا أن نؤلف تفسيراً يسهل على التالين معرفة مدلولات ألفاظ القرآن ، ومعانيه ، وأسباب نزوله ، أثناء التلاوة ، بحيث لا يقطعها على التالى ، وطبعناه طبعا أنيقا مأخوذاً من خط الحفاظ عثمان على ورق جيد ، وثمنه مجلداً خمسون قرشا ، وغير مجلد خمسة وأربعون قرشا .

فهرست

صفحة	
٣	فاتحة البحث
٥	مقدمة هذا البحث
١٣	الدين لا يزال عنصراً من عناصر الاجتماع
١٩	بنية الأمة الإسلامية
٢٦	شروط الانضمام إلى هذه الأمة
٣٢	مميزات الأمة الإسلامية
٣٩	المثل العليا للأمة الإسلامية
٤٥	المنطق الاجتماعي لهذه الأمة
٥١	الحواظ الاجتماعية للأمة الإسلامية
٥٨	أسباب تدهور الأمم الإسلامية
٦٤	كيف يعود الإسلام إلى مجده
	ومتى تصبح كلبته هي العليا
٧٣	نشأة محمد صلى الله عليه وسلم
٨١	الإسلام دين عام خالد
	مدخل على هذا البحث
٨٢	ما هو الدين على إطلاقه

صفحة

٨٧	بحث في الوحي
٩٤	ماذا يتطلبه الناس من الدين
٩٩	شأن الاسلام مع العلماء المنتهين
١٠٥	شأن الاسلام مع الأوساط
١١١	الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم
١١٨	الاسلام لا يضع للرق حدا ولا يوصد عن العقول مجالا
١٢٣	الاسلام لا يحرم شيئا مما تشعر به النفس من المباحات ولا يضيق ما اتسع من المحاولات
١٣٠	الاسلام مرن يسع كل ما يجد من الآراء العلية والمذاهب الفلسفية
١٣٦	أسلوب الاسلام في بناء الأخلاق ومذهبه في إعطاء العقل حريته في التطور
١٤٣	شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول العدل المطلق
١٥١	نظرة في أصول الشريعة الاسلامية
١٥٨	الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن
١٦٤	حكم الآيات المتشابهة في القرآن
١٦٩	حظ العامة من الاسلام
١٧٠	أثر الاسلام في العالم كافة
	ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

صفحة	
١٧٩	تعليقات على فذلك تاريخية
١٨٦	خط الكون من الاسلام
١٩١	خط الدفاع الاخير
٢٠٢	خاتمة
٢٠٨	دفع شبهات عن الاسلام
٢٠٩	تصحيح أخطاء تاريخية ودينية
	ملاحظات على كتاب مسائل في الدين
٢١٠	هل كان محمد مريضا عصبي المزاج ؟
٢١٣	هل كان محمد يتصنع الوحي ؟
٢١٧	هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟
٢٢٢	هل الاسلام دين حربي تعوزه اللطافة والرقه ؟
٢٢٧	ألم يثبت الاسلام أنه دين ترق ؟
٢٣٥	المرأة والرق في الاسلام
٢٤١	الطلاق وحقوق النساء في الاسلام
٢٤٨	الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام
٢٥٤	علاج الفقر في الاسلام
٢٦١	دفع شبهات عن القرآن الكريم

مؤلفات مؤلف هذا الكتاب

- (١) كنز العلوم واللغة — دائرة معارف كاملة للغة والعلم في مجلد ضخيم . فقدت طبعته الأولى ، وهو تحت الطبع للبرة الثانية
- (٢) الاسلام في عصر العلم — بحوث علمية وفلسفية لاثبات صحة الاسلام بالبراهين العصرية
- مجلدان يطلبان من حضرة الحاج مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية بشارع محمد علي
- (٣) المرأة المسلمة — رد على من يقول برفع الحجاب بالأدلة العلمية . وفيه دراسات فلسفية وإحصاءات عن حالة النساء في العالم
- يطلب من أمين أفندي هندية ومثمه ٥٠ ملية
- (٤) المدنية والاسلام — دراسات إسلامية لاثبات أن الديانة الاسلامية لا تتخالف أصول المدنية الفاضلة وأنها تدعو اليها . وهي بحوث في كل نواحي هذه المسألة الخطيرة
- مثمه ٥٠ ملية . ويطلب من المكتبة التجارية بشارع محمد علي
- (٥) دائرة معارف القرن العشرين — وهي قاموس عام للغة والعلم يقع في عشرة مجلدات ضخام . ومثمه خمسة جنيهات وأربعائة ملية . وللطبعة بثلاثة جنيهات
- (٦) مقدمة التفسير — كتاب يقع في ١٤٣ صفحة من القطع الكبير
- جعل مؤلفه ونفاً على دراسة حكمة الاسلام في كل منحى من المناحي

العلمية والاجتماعية . فهو يبين مذهب القرآن في كل ما يعرض للبحث من هذه المسائل . ثمنه ١٠٠ ملجم

(٧) نقد كتاب الشعر الجاهلي — هو رد على كتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين بك ، وتحليل لجميع المسائل الادبية التي حدث النزاع عليها في ذلك الكتاب . ثمنه ١٠٠ ملجم

(٨) الوجديات — هو مجموع مقامات كان يكتبها المؤلف للنشر بالحكمة ، وبث اللغة وتقويم ملكة التعبير ، وقد جمعت في كتاب واحد الآن . ثمنها ١٠٠ ملجم

(٩) على أطلال المذهب المادى — كتاب وضعه المؤلف في حقيقة العلم والفلسفة ، واعتراف آساطينها بالجمل عن بلوغ أقصى شأوهما ، واستعدادهم لتهديب مدرعاتهم عند ظهور ما يناقضها ، خلافا لادعاء العلم الذين يتخذون الظنيات منها تكأة للتكذيب بكل ما عداها وفيه يان شامل لما فتح على الناس من ثمرات المباحث النفسية في التنويم المغناطيسى والمسائل الروحانيات وآراء كبار العلماء فيها .

وهو يقع في أربعة مجلدات . ثمنها بمجموعة ٣٠٠ ملجم

(١٠) دستور التغذية — هو كتاب مترجم عن كبار علماء الصحة في ضروب الاغذية ومقاديرها الغذائية ونفعها أو ضررها بالبنية الانسانية ، ومبلغ ما يجوز أن يتعاطاه الانسان من كل منها وفيه مقالات ضافية عن الامراض واسبابها وكيفية الوقاية منها
ثمنه ٦٠ ملجم

- (١١) كتاب المعلمين - شرح فيه المؤلف المواد الواردة في المنهج الدراسي للدارس الأولية . وقد نفذت طبعاته الآن
- (١٢) شرح المنهاج الدراسي للدارس الإلزامية - وقد رى المؤلف من اشتغاله لهذه المدارس أن يتولى تلك النفوس الناشئة بمعلومات تصلح لتقويم شخصياتهم الغضة
- يقع في مجلدين . ثمنهما معا ٢٠٠ مليم

٣٢٥٦٣	١٢
١٢	١٢
١٢	١٢

